

اس کتاب میں ان کتب خانوں اور ملا فیروز لاہوری بمبئی اور ذخیرہ آقائے اسلام سید محمد الیاس (حیدرآباد) کے بعض نامور مخطوطات کا تعارف، ان کے مصنفین و خطاطوں کا مختصر تذکرہ، موضوع کی وضاحت، فصول و ابواب کی تعداد، سنہ تصنیف و کتابت تحریر کی ہے، جن مخطوطات کی اشاعت یا دوسرے کتب خانوں میں ان کے موجود ہونے کا علم ہو سکا ہے، اس کی تصریح کی گئی ہے۔ اس کتاب میں کل ۳۴ مخطوطات کا ذکر ہے، ان میں ۲۵ حبیب گنج، ۱۰ لٹن لاہوری اور باقی دوسرے کتب خانوں کے ہیں، علمی و تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ رسالہ نہایت مفید ہے۔

اسلامی تعلیمات - مرتبہ مولانا عبدالحی چن پیر صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت

عمدہ صفحات ۳۴۴، قیمت للخرید: جامعہ اسلامیہ، بہاول پور، مغربی پاکستان۔

یہ مفید کتاب روزمرہ زندگی کے متعلق اسلام کی اہم اور ضروری تعلیمات کا مجموعہ ہے، فاضل مصنف نے قرآن و حدیث اور علماء و فقہاء کے اقوال کی روشنی میں سادہ و عام فہم زبان اور لکچر پیرایہ میں اس کو مرتب کیا ہے، یہ عقائد و عبادات سے شروع ہو کر تصوف و اخلاق پر ختم ہوتی ہے، اس میں معاملات، معاشرت، ملکی و سیاسی اور ورثاتی قوانین اور آداب و حقوق کا ذکر بھی مفصل آگیا ہے، جا بجا بعض مباحث کے متعلق مسنون دعائیں و رج کی گئی ہیں، اور کہیں کہیں مختصر دلائل و قوائد اور مصالح بھی بیان کیے گئے ہیں اور اختلافات سے تعرض کیے بغیر عقائد میں اہلسنت اور احکام و مسائل میں حنفی نقطہ نظر کی ترجمانی کی گئی ہے، یہ کتاب اگرچہ مغربی پاکستان کے محکمہ اوقاف کی فرمائش پر پاکستان کے تعلیمیافتہ طبقہ اور مساجد کے ائمہ و خطیبوں کی روزمرہ مسائل سے واقفیت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اس کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے نہایت مفید و کارآمد ہے، اور وہ مسلم اسکولوں اور اسلامی مدارس کے مضامین میں شامل کرنے کے لائق ہے۔

ض

جلد ۱۰۲ - ماہِ حجب ۱۳۸۸ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۶۸ء - عدد

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد دہلوی ۲۴۴-۲۴۲

مقالات

تہذیب کی تشکیل جدید

جناب مولانا محمد تقی امینی صاحب ۲۶۳-۲۴۵

ناظم شعبہ دینیات سلم یونیورسٹی ملتان

قومی یک جہتی اور اتحاد مذہب

جناب ڈاکٹر عبدالحی حبیب عثمانی، شعبہ عربی ۲۸۲-۲۶۴

نارسی و اسلامیات و شہر بھارتی شانتی

ابن الفارض اور ان کا کلام

جناب ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ حبیب عثمانی، شعبہ عربی ۲۹۶-۲۸۳

سلم یونیورسٹی علی گڑھ

اسلام کا قانون خراج اور مستشرقین کے

مولوی حافظ محمد نعیم ندوی، عدلیہ ۳۱۲-۲۹۴

نظریات کے ملل و اسباب

رفیق وار المصنفین

ادبیات

غزل

جناب چندر پرکاش جوبہر بجنوری ۳۱۳

"

جناب محمد منشاء الرحمن خان، ناگپور ۳۱۲-۳۱۳

"

جناب نیاز مکینوری ۳۱۴

ض

مطبوعات جدیدہ

شذرات

گاندھی جی کی پیدائش کو ایک صدی پوری ہو گئی ہے، اس تقریب انکی صد سالہ یادگار منائی جائے گی۔ گاندھی جی اس دور کے دنیا کے عظیم انسانوں میں تھے، وہ تنہا سیاسی لیڈر ہی نہیں، اخلاقی مصلح بھی تھے۔ دو پہلے شخص ہیں جنہوں نے سیاست جیسی فریب کاری کو اخلاق کا پابند بنایا، آزاد ہندوستان کے تو وہ بانی ہی تھے، اس لیے انکی یادگار منانا صرف قومی نہیں بلکہ انسانی فرض بھی ہے، مگر خود یادگار منانے والوں کا یہ حال ہے کہ ان کی ایک ایک تعلیم کو فراموش کر دیا ہے، انہوں نے جس قدر جلد گاندھی جی کی تعلیمات کو بھلایا ہے اُس کی مثال اس زمانہ میں نہیں مل سکتی۔

گاندھی جی سچائی، ایمانداری اور عدل و مساوات کے سب سے بڑے علمبردار تھے، انسانیت دوست تھے، انکی نگاہ میں ادنیٰ و اعلیٰ سب برابر تھے، وہ سپت و بلند اور دولت و امارت کا فرق مٹا کر سب کو مٹھوں و مسرور اور ایک سطح پر دیکھنا چاہتے تھے، اُن کا دل بڑا وسیع تھا، اس میں ہر مذہب و ملت کا احترام اور ہر فرقہ کی محبت تھی، وہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، اور سب کو ملکی حقوق میں برابر کا حصہ دیتے تھے، امن و سلامتی اور ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، اس کے لیے انہوں نے جان تک دیدی، اُن کا مقصد زندگی ملک کی خدمت اور ہندوستان کو جنت نشان بنانا تھا، لیکن ان کے نام لیواؤں نے ان میں ہر چیز کو مٹا کر اس کو جہنم بنا دیا ہے۔

اُن کی یادگار میں بڑی کمزور تقریریں ہوں گی، انکی ثنا، وصفات میں ہزاروں صفحات لکھے جائیں گے۔ ملک کے گوشہ گوشہ میں انکی یادگاریں قائم کی جائیں گی، ساری دنیا کو ان کی تعلیمات قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی، پورا ملک اُن کی یادگار کے شور سے گونج اٹھے گا، لیکن اس ہنگامہ میں سب سے زیادہ ناقابلِ التفات اُن کی تعلیمات ہی ہوں گی، اُن میں سے ایک پر بھی عمل نہ ہوگا، اس یادگار سے ناپائیدار فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اگر کسی اور ملک کو اتنا بڑا لیڈر ملا ہو تو اسکی کایا ملٹ جاتی، لیکن ہندوستان کی بدقسمتی ہے کہ اس نے ہندوستان کی آزادی کے علاوہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، انکی تعلیمات کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آنا دی بھی غلامی سے بدتر ہو گئی ہے۔

ان کی صحیح یادگار یہ ہے کہ ان کے مشن کو پورا اور انکی تعلیمات پر عمل کیا جائے، وہ ملک کو جس پر لیجا نا چاہتے تھے اسی پر لیجا یا جائے، اگر صرف کانگریس جو انکے مشن کی حامل ہے اس کا عہدہ کر لے اور اس راہ پر گامزن ہو جائے تو یہ اُن کی سب سے بڑی یادگار ہوگی، اس سے گاندھی جی کی روح بھی خوش ہوگی اور ملک کی بھلائی بھی اسی میں ہے، اس کے علاوہ اس کی نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ عباسی وی جن کا ذکر ان صفحات میں آچکا ہے، وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک لائق فرزند ہیں، تعلیم سے فراغت کے بعد کئی سال تک ندوہ میں تفسیر کے مدرس رہے، پھر جدہ ریڈیو میں ملازم ہو کر حجاز چلے گئے، الرابطة الاسلامیہ کے قیام کے بعد اس میں منتقل ہو گئے، انہوں نے پرائیویٹ طور پر انگریزی میں بھی اچھی استعداد پیدا کر لی تھی، لندن کی یونیورسٹیاں ندوہ کی سند کو تسلیم کرتی ہیں، اس لیے وہ اڈنبرا یونیورسٹی کے وظیفہ پر لندن گئے اور سعودی عرب کے علاقہ طاموزہ ہران کے لہجہ کی لغوی تحقیق، فصیح لہجوں میں اس کا مقام اور دوسرے لہجوں سے

اس کا موازنہ "پریڈن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، دورانِ تعلیم میں لیڈن یونیورسٹی میں اسٹنٹ پروفیسر بھی مقرر ہو گئے تھے، اب وہ مکہ معظمہ واپس آ گئے ہیں۔

ہندوستان میں یہ پہلی مثال ہے کہ خالص عربی کے ایک عالم نے کسی یونیورسٹی میں تسلیم حاصل کیے بغیر لندن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، انھوں نے جس موضوع پر تحقیق کی ہے، وہ بھی ایک ہندوستانی کے لیے باعثِ فخر ہے، ان سب بڑھ کر یہ کہ لندن کی تعلیم کے زمانہ میں انھوں نے اپنی دینی حیثیت اور اس کے ظاہری آثار میں بھی فرق نہیں آنے دیا، ورنہ بڑے بڑے عربی مدارس کے فارغین تک یورپ کی ہوا کھانے کے بعد سب کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، اس زمانہ میں دین کی خدمت کے لیے جس قسم کے علماء کی ضرورت ہے، عبد اللہ عباس اس کا مثالی نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو ان کے دین کے لیے مفید بنائے۔

ڈاکٹر عبد العظیم صاحب سابق صدر شعبہ عربی و اسلامیات کے وائس چانسلر ہونے کے بعد اس شعبہ کو تین شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، شعبہ عربی کے صدر ڈاکٹر محمد الدین آندو مقرر ہوئے ہیں، جو اس کے اہل دستی تھے، انھوں نے اس شعبہ میں بعض نئی اصلاحات کی ہیں، اور بعض پیش نظر ہیں، جن سے توقع ہے کہ شعبہ عربی میں مزید توسیع و ترقی ہوگی، ان کے شریک کار ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب بڑے دیندار، ذی علم اور لائق استاد ہیں، امید ہے کہ دونوں کے اشتراک و تعاون سے شعبہ عربی کے علمی و تعلیمی و خارج میں اضافہ ہوگا۔

مقالہ

تہذیب کی تشکیل جدید

از جناب مولانا محمد تقی امینی صاحب ناظم شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی

(۳)

اصلاح شدہ مذہب | (۳) اصلاح شدہ مذہب۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی تحریک سے ایک طرف قدیم علوم و فنون جو متروک ہو گئے تھے وہ از سر نو زندہ کیے گئے، اور ان میں حیرت انگیز ترقی ہوئی، دوسری طرف موجودہ مذہب کی اصلاح کی طرف بھی توجہ ہوئی، اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل اشخاص اور تحریکیں قابلِ ذکر ہیں:

(۱) جان وکلف (John wycliffe) نے چودھویں صدی عیسوی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں دینیات کی تعلیم دیتا تھا، موجودہ مذہب پر سخت نکتہ چینی کی اور یورپ نے اس جہم میں اس کو برادری سے خارج کر کے تعلیمی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا۔

(۲) ایراسم (Erasm) (۱۴۶۶ء سے ۱۵۳۶ء کا زمانہ) نے کلیسا کی خرابیوں کو بے نقاب کیا اور ایک کتاب حاکمت کی تعریف (The Praise of) لکھی، اس میں مذہبی نظام پر حملہ کر کے یورپ کے وقار کو سخت نقصان پہنچایا، پینٹس بالینڈ میں پیدا ہوا تھا، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ فرانس، انگلستان، اٹلی اور

جرمنی میں گذارا۔

(۳) مارٹن لوتھر (Martin Luther) نے مذہبی اصلاح کی سب سے زیادہ کوشش کی۔ یہ ۱۵۱۷ء میں جرمنی میں پیدا ہوا اور ۱۵۳۱ء میں وفات پائی۔ اس کے نتیجے میں بالآخر جرمنی میں پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد پڑی جو کیتھولک فرقہ سے زیادہ ترقی پسند تھا۔

مارٹن لوتھر کی تحریک سے غلط تاثر | خوش قسمتی سے اس کی اصلاحی تحریک ایسا زمانہ نصیب ہوا جس میں یورپ زوال کی انتہائی پستیوں سے گذر کر مائل بعروج تھا، اس بنا پر بحیثیت مجموعی اس کے اچھے اثرات دیکھ کر بعض مصنفین نے یورپ کی تمام ترقیاتی تحریکوں کی بنیاد مذہب کو قرار دیا ہے۔

چنانچہ ڈولتھائی نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جرمنی، انگلستان اور فرانس وغیرہ کی علمی اور فلسفیانہ تحریکات کی نشوونما میں مذہب ہی کارفرما تھا، اور مغرب کی جدید روح ایک وسیع مذہبی تصور کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح نظریہ ارتقاء کے بارے میں بھی بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی تصور پر قائم ہے، کیونکہ اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہے۔ اور سب سے اعلیٰ خدا ہے، لیکن محققین مذہب کے اس قدر گہرے اثرات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انھوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اصلاحی تحریک اپنی بنیادی خامیوں کی وجہ سے شاکر کی تیاری اور تہذیبی رہنمائی میں کوئی انقلابی کردار نہ ادا کر سکی بلکہ جو نفسیاتی قوتیں اور خاصیتیں پہلے سے تکوین میں حصہ لے رہی تھیں ان کو البتہ واسطہ اور بلا واسطہ قوت پہنچانے کا باعث ہوئی۔

لے مقدمہ پستانواری کا فلسفہ تمدن و تعلیم۔

اس تحریک میں چند بنیادی خامیاں | جیسا کہ ایچ او، وکین کی درج ذیل تصریحات سے ان بنیادی خامیوں کا ثبوت ملتا ہے :-

”مذہب پروٹسٹنٹ اول اول ایک بڑے اخلاقی انقلاب کا خارج میں رونما ہونا تھا، یعنی بعض لوگوں کی دینی اور اخلاقی فطرت نے بدعت آلود مذہب اور ناشائستہ و ناقابل اصلاح رواج کے خلاف سر اٹھایا، اور چونکہ اس کی بناء افکار و ترویج پر تھی، لہذا جب تک اس کا کام کلیتہً برباد کن تھا اس وقت تک اس کا بڑا زور شور نہ ہوا، اخلاقی سقم دور کرنا اور ایک ایسے مذہب پر جس کے اصول کی تعریف غلط کی گئی تھی یورپ کرنا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں حق کے واسطے مذہبی جنگ کا جوش اور ولولہ تھا، نہایت آسان تھا لیکن جب اس کی باری آئی کہ وہ خود اپنا آئین وضع کرنے اور اپنے اصول قرار دینے اور حقیقت کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے تب اس کی کمزوریاں نمایاں ہو گئیں..... تھوڑے عرصہ میں اس مذہب کے دو فرقے ہو گئے جو لوتھر اور کالوین کے نام سے منسوب کئے گئے اور ان دونوں میں ایسی پھوٹ پڑی کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر فرقہ کا رجحان مزید قبول اور مزید تفریق کی طرف ہے..... یہ تحریک بھی مختلف اور پیچیدہ اسباب پر مبنی تھی، ایک حد تک نسلی تفریق نے اثر دکھایا کہ رومی زبان (اطالوی)، فرانسیسی (ہسپانوی اور پرتگالی) بولنے والی قومیں اور سلاوی نسل کے لوگ عموماً کچھ توقف کے بعد علانیہ پروٹسٹنٹ مذہب کے خلاف ہو گئے..... مذہب پروٹسٹنٹ گہرے تجدید علم سے پیدا ہوا تھا لیکن اس کے مطالبات کی پیاس نہ بجھا سکا، اس نے علماء تیار کیے لیکن عوام کے واسطے کچھ نہیں کیا تھا..... لوتھر نے عوام کی

بہ نسبت رؤسا اور شہزادگان سے زیادہ قریبی تعلقات قائم کیے اور ابتدائی معرکوں میں اس نے انہی سے حفاظت و مدد کی التجا کی اور آخری ایام میں انہی پر پورا اعتماد کیا..... یورپ میں پروٹسٹنٹ مذہب کے خلاف رد عمل سولہویں صدی کے سینہ آخر میں رونما ہونے لگا تھا، تمام بڑی مذہبی اور ملکی تحریکوں کی طرح یہ تحریک بھی مختلف اور پیچیدہ اسباب پر مبنی تھی۔

اے، جے گرانٹ کی رائے | اے، جے گرانٹ کے درج ذیل بیان سے بھی بنیادی خامیوں کا ثبوت ملتا ہے :-

”لو تھرنے (مظالم کے خلاف صدائے احتجاج کے زمانہ میں) کسانوں کی مخالفت سخت تحریروں اور تقریروں سے کی، اس نے امراء سے مطالبہ کیا کہ اس شورش کو سختی سے فرو کیا جائے، حتیٰ کہ ظلم کرنے سے بھی اس نے منع نہیں کیا، کسانوں نے لو تھر سے امداد چاہی تھی، مگر اس نے بجائے مدد کرنے کے ان کی مخالفت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تحریک کی عام مقبولیت باقی نہ رہی، اس زمانہ میں لو تھر کو متوسط اور معتد ر طبقہ کے بھروسہ پر کام کرنا پڑا اور اس کی تحریک حکومت سے وابستہ ہو گئی، اس کے بعد سے یہ خصوصیت ہمیشہ قائم رہی..... مذہب کا معاشرت میں تنا دخل تھا کہ مذہب میں کسی قسم کا خلل لازماً معاشرتی و سیاسی حالت میں بھی خلل انداز ہوتا تھا، اور لو تھر اس سے بچنا چاہتا تھا،..... (بعض کوتاہیوں کی وجہ سے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملا) کہ لو تھر کی تعلیم سے آوارگی اور بد اخلاقی کا اثر ہو گیا اور کاتھولیکیت کے اخلاقی معیار کی اصلاح نہ ہوئی تھی۔“

لے ٹریڈ فرانس مصنف ایچ، او، دیکین ایم اے ص ۵۴ و ۵۵ اے، جے گرانٹ

در اصل اس تحریک کا بیشتر حصہ پوپ کے خلاف صدائے احتجاج پر مبنی تھا اور رد عمل کے طور پر پوری سطح کی خرابیوں کے دور کرنے ہی میں اس کا اثر ظاہر ہوا تھا جس کی بنا پر نفسی زندگی میں کسی انقلابی کردار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا،
اصلاح کی دوسری تحریکیں | اس تحریک کے علاوہ سولہویں صدی میں اصلاح مذہب کے نام سے دوسری اور کئی تحریکیں وجود میں آئی تھیں اور اپنے اپنے حلقہ میں ایک حد تک ان کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا، مثلاً زونگیلی (Zwingli)، تحریک، کالونی (Calvin)، تحریک کیتھولک فرقہ کی مکرر بیداری جو اصلاح معکوس یا رومن کیتھولک رد عمل کے نام سے مشہور ہے، یسوعی سلسلہ کا قیام وغیرہ۔

لیکن یہ سب تحریکیں ایک دوسری کے عمل و رد عمل کے نتیجہ میں ظاہر ہوئی تھیں، اور ”ٹائٹل رباتی“ جیسے حقائق زندگی سے غیر متعلق مباحث سے اپنا دامن چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکی تھیں،

کیلونی تحریک کی خصوصیات | البتہ کیلونی تحریک میں نسبتاً زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، مثلاً (۱) اس میں ضبط اخلاق پر زیادہ زور تھا اور اخلاق کے احتساب و نگرانی کیلئے محکمہ بھی قائم ہوا تھا،

(۲) کلیسہ کی حکومت ایک ایسی جماعت کے ہاتھ میں تھی جو پادری اور عوام دونوں پر مشتمل تھی، حکمران جماعت میں چھ پادری اور بارہ اکابر قوم ہوتے تھے،

(۳) کیا لون کی تعلیم کے مطابق کلیسہ اور حکومت دو علیحدہ چیزیں تھیں، سلطنت کلیسہ کے معاملات میں دخل دینے کی مجاز نہ تھی وغیرہ۔

لے، آریخ یورپ از اے، جے گرانٹ ص ۱۲

اسی طرح کیلونی تحریک میں سرمایہ داری کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ یہ کہنا محض خیال آرائی نہیں کہ کیلون نے سولہویں صدی کے سرمایہ داروں کے لیے وہی کام کیا جو مارکس نے انیسویں صدی کے پروتاریکسٹ کیا جسٹیک کیلون کی سطح تک تھی لیکن اس کے آلات کم خطرناک نہ تھے۔

مروجہ عیسوی مذہب کوئی | ان خصوصیات کے باوجود کیلون تحریک کو معاشرتی زندگی میں عام انقلابی کردار ادا کر سکا | قبولیت کا درجہ نہ حاصل ہو سکا، جیسا کہ اس وقت کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات کے فروغ میں ان کی خصوصیات سے زیادہ مقامی سیاسی حالات اور قومی و طبقاتی مفاد کو دخل ہوتا تھا،

غرض مروجہ عیسوی مذہب کو مختلف جہتوں سے طویل عرصہ تک کام کرنے کا موقع ملا، لیکن شاکل کی تیاری اور تہذیبی رہنمائی میں کسی انقلابی کردار کا ثبوت نہیں ملتا ہے، جیسا کہ "لیکلی" نے کہا ہے:

ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ مسیحیت کو اپنا امتحان دینے کا پورا موقع چھل ہوا اور اس امتحان میں وہ ناکام ثابت ہوئی۔

فطری مذہب | (۴) فطری مذہب

فطری مذہب وہ ہے جو تمام خارجی رسوم و روایات سے آزاد ہو اور محض فطرت انسانی پر مبنی ہو۔

اس کے مبلغین کے خیالات درج ذیل ہیں:-

لے مذہب اور سرمایہ داری از آر، ایچ ٹائی ص ۱۲۹ بحوالہ مطالعہ تاریخ حصہ اول ص ۱۹۹

لے تاریخ اخلاق یورپ ص ۱۲ لے تاریخ فلسفہ جدید جلد اول ص ۶۷

"بوون" اپنے ایک دوست کو توحید کلی کی حمایت کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"مذہب کے مختلف خیالات سے گمراہ مت ہو، دل و جان سے صرف اس حقیقت پر قائم رہو کہ سچا مذہب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک پاک روح اپنا رخ خدا کی طرف رکھے، یہی میرا مذہب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہی مسیح کا مذہب ہے..... اگر وقتاً فوقتاً اعلیٰ درجہ کے انسان بطور "اسوہ حسنہ" نوع انسان میں پیدا نہ ہوتے رہیں تو لوگ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے، بنی اسرائیل کے بندگان خاندان اور انبیا یونان و روم کے عارف ایسے ہی لوگ تھے۔"

"بوون" کا خیال ہے کہ جو کام افلاطون نے شروع کیا تھا اس کو مسیح نے پورا کیا اور اس کے بعد خدا کے منتخب لوگ اس راستہ کی تعلیم دیتے رہے۔ اس مرحلہ میں "وحی" کی مخالفت زیادہ واضح نہیں ہے، مگر بظاہر انبیا و رسل کی اصل حیثیت ختم کر دینی ہے۔ ایک اور مبلغ ٹورالیا (Toralba) کہتا ہے:-

بہترین مذہب وہی ہے جو قدیم ترین بھی ہے، سب سے پہلے انسان نے اپنا علم اور تقویٰ براہ راست خدا سے حاصل کیا..... جب لوگوں نے اس فطری مذہب کو ترک کر دیا جو عقل کے ساتھ ان کی طبیعت میں ودیعت کیا گیا ہے، تو وہ گمراہ ہو گئے فطری قانون اور فطری مذہب انسان کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ تمام مذہب عیسائیت، یہودیت، اسلام اور دیگر غیر عیسوی مذاہب سب کے بغیر کام چل سکتا ہے، فطری مذہب کے لیے کسی مخصوص تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے، انسان اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے جو عقل ہیں

لے تاریخ فلسفہ جدید، ج ۱ ص ۶۷

دوست کی گئی ہے وہ نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہے، خاص خاص لوگوں میں یہ مذہبیا اور اخلاقی
قابلیت دوسروں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔

اس بیان کے مطابق رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے، فطرت اور عقل کافی ہیں۔
 لارڈ ہیریٹ (جس نے فطری مذہب کو نفسی منطقی دلیلوں سے آراستہ کر کے زیادہ وسیع حلقوں
 سے روشناس کرایا) نے اس مذہب کی تعلیم کے لیے ایک نظریہ علم قائم کیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
 ”اگر ہمیں صداقت کا ادراک ہو سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے ضرور ہماری طبیعت

میں کچھ ملکات ہوں گے، یہ ملکات ان حقائق کلیہ کی بنیاد پر ہیں جو مختلف مذاہب کے
 متبادل سے معلوم ہو سکتے ہیں، حاسہ ظاہری و باطنی اور عقلی تضاد کے علاوہ ہم میں ایک
 جبلت ہے جو ایسے حقائق تک لیجاتی ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں،

پانچ بنیادی ارکان | ہر برٹ نے فطری مذہب کو حتمی اساس پر قرار دیتے ہوئے اس کی بنیاد پانچ
قضیوں پر بتایا ہے۔

(۱) ایک اعلیٰ ترین ہستی الہی کا وجود ہے جس کی پرستش کرنی چاہیے، اور پرستش کا سب سے اہم جزو نیکی و پارسائی ہے،

(۲) کفر یہ باتوں اور جرم سے توبہ کرنا چاہیے۔

(۳) اس زندگی کے بعد اعمال کی جزا و سزا ملے گی،

(۴) مختلف مذاہب کی ہر ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے جو ان اعتقادات کی تردید نہیں کرتیں۔

(۵) اگر کچھ لوگ ان کو صحیح نہیں سمجھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے غلط اور نامنسا

نصوات مذاہب مروجہ میں داخل ہو گئے ہیں جن سے بڑا رہو کہ بعض لوگ تمام مذاہب حتیٰ کہ
فطری مذاہب کو بھی رو کر دیتے ہیں۔

پھر کہتا ہے:

”مذہب کے لیے یہ پانچ ارکان کافی ہیں، یہیں جاہیے کہ انھیں مضبوط پکڑیں اور بحث طلب مسائل کو برطرف کر دیں..... اس فطرت کے ذریعہ جس پر فطری مذہب کی بنیاد ہے، انسان کو ایک مسلسل باطنی وحی ہوتی رہتی ہے جس سے وہ مذہبی پیشواؤں کے پسند و ناصح سے آزاد ہو جاتا ہے۔“

زہر بخود لاندہ بیت میں تحلیل ہو گیا | ظاہر ہے یہ زہر نہایت مختصراً و درندہ سی تفصیلاً سے خالی ہے، اس میں زندگی کی کائنات ایک مجہول فطرت کے حوالہ کی گئی ہے جس سے رہنمائی و روشنی حاصل کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔

پھر بھی فطری مذہب کی اشاعت کے بعد ایک وسیع حلقہ میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ زندگی کے نظریات و کردار کے شعبین کے لیے مذہبی سند اور تقلید کی ضرورت نہیں ہے، فطرت اور عقل کے ذریعہ انسان جو بصیرت حاصل کرتا ہے وہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، غرض اس طرح رفتہ رفتہ مذہب خود لاندہیدیت میں تحلیل ہوا اور جس کا کام حالات و جذبات پر قابو پانا تھا وہ خود جذبات و حالات کا پیدا کردہ قرار پایا، جیسا کہ مذہب کے بارے میں میکڈوگل اور فرائڈ کے خیالات سے ثابت ہوتا ہے جو اوپر گزر چکے ہیں، مذہب کے بارے میں اشتراکی اقتصادین کی رائے یہ ہے :-

مذہب و خدا معاشی حالات کے تابع انسانوں کے وضع کردہ اور امر اور نہی کی

کشکش کا نتیجہ ہیں، یعنی جب امیروں نے اپنی امارت میں استقلال کے لیے غریبوں کو غافل رکھنا ضروری جانا تو انھوں نے مذہب و خدا کو ایجاد کیا تاکہ ان کے سہائے اپنی لوٹ کھسوٹ پر مبنی مفاو کی تکمیل کر سکیں،

اس طرح امارت و غربت کو برقرار اور غریب کو غافل رکھنے کے لیے ابتدا میں خدا کا عقیدہ تجویز ہوا جس نے امیری و غریبی پر قائم رہنے کی تلقین کی اور اس کو امور مقدرات میں شمار کیا، پھر بعد میں حالات کی مناسبت سے مذہبی مراسم و اعمال کا مجموعہ تیار ہو گیا،

مذہب کے بارے میں یہ سارے خیالات ایسے ہی ہیں جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی انجان شخص کسی گلی سے گزر رہا ہو تو اُس کے متعلق مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے؟ سی آئی ڈی یا پولیس کا آدمی ہے؟ یا مریض ہے جس نے میند کی حالت میں چلنا شروع کر دیا ہے؟ یا کسی مریض کو دکھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلا رہا ہے۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ شخص مذکور ان میں سے کوئی نہ ہو۔

مذہب کے خلاف خود فطرت | ان تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ جن مذاہب نے شاکر کی تیار رد عمل پر مجبور ہوئی اور تہذیبی و مہنائی میں حصہ لیا وہ اس قدر ناقص اور انسانیت پر بار تھے کہ ان کے خلاف خود فطرت رد عمل پر مجبور ہوئی اور چار و ناچار تہذیبی قافلہ کو دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا جس نے ذہنی و فکری قوتوں کو مضطرب کر کے کاروان حیات کو تیز سے تیز تر بنا دیا، لیکن ”بریک“ پر اس کو تابو نہ حاصل ہو سکا، پھر سٹیم (احساسات و جذبات) کی طاقت نے زندگی کی گاڑی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور انسان محض

لے کارل مارکس۔ سرمایہ۔ اشتعالی منشور۔ انقلاب روس، لینن کی مجموعی تحریریں وغیرہ۔

تاشانی بنکر رہ گیا،

(۱) عملی تشکیل | ابتدا میں تہذیبی مباحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا (۱) نفسیاتی تکوین اور (۲) عملی تشکیل۔

نفسیاتی تکوین کے بعد اب اس کی عملی تشکیل کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی وہاں سے نہیں واپس ہو سکتی، جہاں اس کو مغربی تہذیب نے پہنچا دیا ہے۔

تشکیل جدید میں سب سے زیادہ اہمیت | علم و وحی کے مطابق تہذیب کی تشکیل میں سب سے زیادہ انسان کے مقام کو حاصل ہے | اہمیت کائنات میں انسان کے مقام کو حاصل ہے

پھر اس کی شخصی و معاشرتی زندگی، معاشی و سیاسی نظام اور فلسفہ و اخلاق وغیرہ پر گفتگو ہوگی۔

مقام انسانی کی معرفت کے لیے چار چیزوں میں غور و فکر کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ (۱) انسان کی اصلیت (۲) کارکردگی کی صلاحیت (۳) کام کی نوعیت اور (۴) جدوجہد کا میدان۔

اول و ثانی کی بحث نفسیاتی تکوین میں گزر چکی اور نوعیت و میدان کی تفصیل درج ذیل ہے :-

(۱) انسان کی اصلیت و صلاحیت کی بنا پر خالق کائنات نے اس کو اپنی نیابت اور کائنات کی قیادت کی ذمہ داری سپرد کی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔
”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“
میں زمین میں نائب مقرر کر رہا ہوں۔

دوسری جگہ ہے :-

لے سورہ بقرہ رکوع ۴

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

(سورہ ص رکوع ۲)

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں نائب
بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق و
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور
خوابشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ

اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دیں گی۔

یعنی کام کی اصل نوعیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بحیثیت مجموعی خالق کائنات
کی نمود اور اس کی حکمت عملی کا ظہور ہو، اگر ایک طرف اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات
منکس ہوں تو دوسری طرف تخلیق و تسخیر کے وہ کارہائے نمایاں انجام پائیں جن سے
ذات خداوندی اور اس کی قدرت آشکارا ہو۔

نمود اس کی نمود تیری - نمود تیری نمود اس کی
خدا کو تو آشکار کر دے خدا تجھے آشکار کر دے

(۲) کام کے لیے جد و جہد کے دو میدان انسان کے سپرد ہوئے ہیں:-

(۱) خود کی ذات اور (۲) پوری کائنات

جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ
اور اپنے نفسوں میں کیا تم نہیں دیکھتے ہو

دوسری جگہ ہے:

دَسَخْتُمْ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
اور اللہ نے آسمان و زمین کی ساری
چیزیں تمھارے لیے مسخر کر دیں۔

۱۔ سورہ ذاریات ۳۰ سورہ جاثیہ رکوع ۱

خود کی ذات اور کائنات
میں ربط و تعلق

ان دونوں میں باہمی نسبت و تعلق اس قسم کا ہے کہ اگر کسی ایک
سے غفلت برتی گئی تو نتیجہ ہلاکت و بربادی کی شکل میں ظاہر ہوتا
یعنی ہے، یعنی اگر کائناتی تصرفات کی طرف زیادہ توجہ رہی اور اس کے ساتھ بلند
تصورات و اخلاقی اقدار کی تنظیم نہ ہو سکی تو کچھ دنوں کے بعد تہذیب خود کشی پر مجبور ہوگی،
اسی طرح اگر صرف بلند تصورات و اخلاقی اقدار کی طرف رہی اور اس کے ساتھ
تصرفات کا ارتقائی سلسلہ نہ جاری رہ سکا تو دنیا میں قیام و بقا خطرہ میں پڑ جائے گا۔

اس لیے دونوں میں نسبت و تعلق برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے
ذریعہ ہدایات و رہنمائی کا مستقل سلسلہ جاری رکھا، ایک میدان (خود کی ذات) سے
متعلق تفصیلی ہدایات آتی رہیں، اور دوسرے (کائنات) میں مرکز و بنیاد متعین کرنے
پر اکتفا کیا جاتا رہا،

کائنات کے مقابلہ میں انسان کی زندگی زیادہ پُر پیچ ہے، اور معاملہ خود اس کی
ذات کا ہے جس میں اسکی توانائیاں کام نہیں دیتیں، اس بنا پر انسان کے لیے تفصیلی رہنمائی اور
اور واضح احکام کی ضرورت تھی،

بخلاف کائنات کے کہ خود انسان اس کا قائد و حاکم ہے، اور کائناتی تصرفات
انسان ہی کی غیر محدود و خواہشوں اور ضرورتوں کی پیداوار ہیں، اس بنا پر اس کیلئے
تفصیلی رہنمائی کی ضرورت تھی اور نہ یہ رہنمائی تغیر پذیر اور نوع بنوع انتظامات
کا ساتھ دے سکتی ہے،

اسی فرق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان سے متعلق تفصیلی ہدایات کا تسلسل قائم
کیا اور کائنات سے متعلق صرف مرکز و بنیاد متعین کرنے پر اکتفا کیا،

نیز انبیاء علیہم السلام تعلیم و تربیت کے ذریعہ اول (انسان) کے بارے میں سیر سازی کے عمل قائم کرتے رہے اور معجزات کے ذریعہ ثانی (کائنات) کے بارے میں تصرفات کا رخ بتا کر عقل و تجربہ کی رہنمائی پر اعتماد کیا۔

سائنسک دور کا آغاز | چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی آخری منزل چھٹی صدی عیسوی ہوئے | پر تھے، اور آپ کو معراج کمال کا فیضان تکمیل انسانیت کی

آخری سرحد پر ہوا، اس بنا پر لازمی طور سے آپ کی تفہیمات و تعلیمات زیادہ جامع اور مکمل ہیں یعنی اگر قرآن حکیم میں ایک طرف انسانی ہدایت کے تفصیلی احکام موجود ہیں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت محفوظ ہے تو دوسری طرف کائناتی تصرفات سے متعلق قرآن حکیم میں جا بجا حقائق موجودات، محاسن کائنات، مناظر قدرت، مظاہر قدرت اور تسخیر کائنات وغیرہ کا ذکر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کے ذریعہ موجودہ دور میں ہونے والے اکتشافات اور ترقیوں کی جانب بھی اشارہ کر دیا۔

وقد قيل ان المعجزات تقدا بما توفى فيه الخلقه في مدي

اسی کمال اور جامعیت کو دیکھ کر بعض اجتماعی ماہرین نے اعتراف کیا ہے کہ سائنسک دور کا آغاز چودھویں صدی عیسوی سے نہیں بلکہ چھٹی صدی عیسوی (زمانہ نزول قرآن) سے ہوا ہے۔ مغربی تہذیب کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے کائناتی تصرفات (تشکیلی مراحل) میں تو معراج کمال کے فیضان سے استفادہ کیا لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر سیرت سازی (نفسیاتی تکوین اور شاکل کی تیاری) میں وہ استفادہ سے محروم رہی جس کی بنا پر اس کی زندگی خود زندگی سے گریز ہے اور اس کا تمدن خود تمدن کا دشمن بنا ہوا ہے۔

دین کے نزدیک مقام انسانی کی صورت طریقہ | عارفین نے مقام انسانی کی معرفت دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے

جو مختصر ہونے کے باوجود نہایت جامع اور دلچسپ ہے۔

وہ یہ کہ انسان کے معنوی وجود میں قلب ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ کی معرفت کا ہوتی لگا ہوا ہے، اس کا تعلق جسمانی قلب ایسا ہی ہے جیسا کہ ظرف کا مطروحات سے درمکان کا مکین سے ہوتا ہے (تفصیلی بحث آگے آرہی ہے)۔

یہ قلب ہی نورانی توانائی کا مرکز، جو ہر محبت کا مسکن، ایمان و شعور کا محل اور شرف و امتیاز کا مقام ہے جس کی بڑلت انسان حاصل وجود اور خلق و تکوین کا مقصد و ٹھکانہ ہے جس نے اس کو نیابت و قیادت کے خلعتِ فاخرہ سے نوازا۔

شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں :

موجودات بسیار بودند و مصنوعات
موجودات و مصنوعات بشمار تھے لیکن کسی
بشمار لیکن با هیچ موجودے این کار نبود
مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ نہ تھا جو اس میں آتی
کہ باب و گل چوں رب لغزت خواست
کے مجموعہ (انسان) کے ساتھ ہوا جب اللہ
کہ نقطہ خاک را لباس وجود پوشاند
کو منظور ہو کر اس خاک کی پیلے کو وجود کا لباس
اہر سر بر خلافت بنشاند۔ ملائکہ
مکوت گفتند "اتجعل فیہا من یف فیہا"
نے عرض کیا، "آپ نے میں ایک ایسی مخلوق کو
لطف قدیم جواب داد "لیس فی الحب
خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو میں فساد پر پارگی"
مشورۃ "عشق و تدبیر ہم جمع نشوند
لطف قدیم نے جواب دیا کہ محبت میں مشورہ
تسبیح و تہلیل شمار ہوا خطر اگر قبول ماہو
نہیں ہوتا، "عشق و تدبیر جمع نہیں ہوتے
دایاں را از گناہ چہ ضرر چوستانی لطف
اگر ہمیں قبول نہ ہو تو تمہارا ہی تسبیح و تہلیل
ما قدس غور دست ایشان نہد.....
کی کیا قیمت ہے؟ اور اگر ہمیں لطف عطا

شماں می بیند کہ سروکار ایشان با است
در محالست آن نمی بیند سروکار بابایشان
است در محبت چنانچہ قائلے گفتہ است

کاساتی عفو و معافی کا پیمانہ انسانوں
کے ہاتھ پر رکھ دے تو ان کو گناہوں سے
کیا نقصان ہوگا؟ ہم یہ تو دیکھتے ہو کہ
معاملات میں وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن
یہ نہیں دیکھتے ہو کہ محبت میں ہم ان سے
تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہو کہ
جب محبوب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہو تو اس کے
حاسن ہزار سفارشی کھڑا کر دیتے ہیں۔

واذا الحبيب اتى بدين نب واحد
جأت محاسنه بالف شفيع

دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں :

آب و خاک را اندک شمر ہر چه دارد

آب و خاک دار و ہر چه آمد است

با آب و خاک آمدہ است و دیگر

ہمہ نقش بردو یاد اند آردہ اند کہ

چوں شہباز محبت از آشیانہ عزت

بنیرید بعرض رسید عظمت دید در گذشت

بکرسی رسید وسعت دید در گذشت

بر آسمان رسید رفعت دید در گذشت

بہ خاک رسید محنت دید فرو آمد

بہ خاک رسید محنت دید فرو آمد

آب و خاک (انسان) کو کمتر سمجھو جو کچھ
کہا لائے وہ اسی کے اندر ہیں اور جو کچھ
دنیا میں ہے وہ اسی کے ساتھ آیا ہو اس کے
علاوہ جو کچھ ہے اس کی حیثیت نقش بردو یاد
ہے، عارفین نے کہا ہو کہ شہباز محبت نے
آشیانہ عزت سے پرواز کی، عرش کے پاس
پہنچا عظمت دیکھ کر گزر گیا، کرسی کے پاس
وسعت دیکھ کر گزر گیا، آسمان پہنچا رفعت
دیکھ کر آگے بڑھ گیا، خاک (انسان) کے پاس

استاذ ابو علی دقاق فرماتے ہیں :-

و اگر خورشید محبت بر جانہاے

آدم داد میاں نتافتے کار

آدم چوں موجودات دیگر بود

موجودات کی طرح ہوتا،

انسان تمام عز و شرف کا مستحق | عارفین کے نزدیک انسان کا یہ سارا عز و شرف محض قلب
محض قلب کی وجہ سے ہوا۔ | کی وجہ سے ہے جس کی قدر و منزلت کا حال یہ ہے کہ

عرش بیا فرید بمقربان داد بہشت

بیا فرید بر عنوان داد و دوزخ

بیا فرید بہ مالک داد چوں دل

مومن را بیا فرید گفت القلوب

بین اصبعین

دوسری جگہ ہے :

اگر دل سے زیادہ کوئی شے محبوب ہوتی

معرفة خویش انجا نہادے

حدیث قدسی ہے :

لا یسعنی سمائی ولا الارضی

میری سمائی نہ میرے آسمان میں ہو سکتی ہو

ولکن یسعی قلب عبدی
المومن

اور نہ میری زمین میں لیکن مومن بندہ کے
دل میں میری سمائی ہوتی ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے :

میری سمائی بجز قلب مومن کے اور
کہیں نہیں ہو سکتی

لا یسعی الا قلب مومن

قلب کے جوہر کا تصور مادی | اس مفہوم کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قلب میں ایک
مخلوق بھی نہیں کر سکتی ہے جوہر (موتی) پوست ہے جو اس قدر ارغ و اعلیٰ اور مادی
اور اک ہے کہ مادی مخلوق تو اس کا کیا تصور کر سکتی ہے، مادی مخلوق بھی تصور
کرنے سے عاجز ہے۔

اے برادر آنکہ ترا مسجود ملک کرد

اے بھائی ! تجھ کو فرشتوں کا مسجود

است محسود فلک گردانیدہ

اور افلاک کا محسود بنا ماہریت بڑا

است کارے عظیم است ہر آئینہ

کار نامہ ہے انسان اپنے خاکی دھج

در وجود خاکی کدر معنی منور و مقدر

میں کتنا ہی مکدر ہو، لیکن معنوی وجہ

است کہ اسرار ملکی و اوہام بشری

میں وہ اس قدر منور و مقدر ہے

از دریافت آن معنی عاجز و قاصر

کہ ملکوتی اسرار اور بشری اوہام

چوں شاعر این معنی طلوع نماید ملک

اس کی حقیقت دریافت کرنے سے

حیران شود و فلک سرگرداں

عاجز ہیں جب اس معنی کی شاعر

بود اور تواضع و این را تماشا

ضو فلک ہوتی ہے تو ملائکہ حیران

از لوازمات بود و از واجبات

اور آسمان سرگرداں ہوتے ہیں

باشد

وہ تواضع اختیار کرتے اور اس

ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔

مغربی تہذیب میں علماء اس عجز و تصور کا اعتراف موجود ہے کہ انسان کی نفسی ساخت
پر اس قدر تحقیق ہونے کے باوجود اب تک معنوی وجود اور اس کے قلب کا سراغ نہ لگا
اس کے نزدیک قلب محض ایک پمپ ہے جو جسم کو خون پہنچانے کا فرض انجام دیتا ہے
مالائکہ مذکورہ تصریحات سے ظاہر ہے کہ قلب حیات انسانی کا سرچشمہ اور جوہری توانائی
کام کر رہا ہے، اور زندگی اور تہذیب کے ہر گوشہ میں اسی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔

۱۰ مکتوب پنجاہ ششم (۵۸)

فلسفیانہ کتابوں کا سرٹ

نام کتاب	صفحات	قیمت	نام کتاب	صفحات	قیمت
برکے اور اس کا فلسفہ	۱۳۴	۲۵	مبادی علم انسانی	۱۶۰	۱۰
کلمات برکے	۱۶۲	۱۰	فہم انسانی	۱۸۳	۱۰
افکار عصریہ	۲۶۲	۱۰	آل و مشیت	۹۰	۱۰
علمائے اسلام اول	۵۰۴	۱۰	طبقات الاعم	۱۵۸	۱۰
علمائے اسلام دوم	۳۵۱	۱۰	انقلاب الاعم	۱۸۸	۱۰

نوٹ:- پورے سرٹ کے خریدار کو ۲۵ فیصد کمیشن، ۱۰۰ سے ۵۰۰ تک کے تاجر
کو ۳۰ فیصد کمیشن، ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ تک کے تاجر کو ۳۳ فیصد کمیشن دیا جائیگا۔

منیجر

قومی یکجہتی اور اتحاد مذہب

از

جناب ڈاکٹر عبدالحق صاحب، انصاری شعبہ عربی و فارسی و اسلامیات و شریعتی شانی کتبت

قومی یکجہتی اور وحدت ادیان کی تحریک میں بڑی افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے،

اس مقالہ میں صحیح نقطہ نظر سے اس پر بحث کی گئی ہے اور بڑی حد تک اعتدال و توازن

سے کام لیا گیا ہے، اس لیے عام فائدہ کے لیے اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ ”م“

بڑی مسرت ہے کہ قومی یکجہتی کو نسل کی بھاگپھور یونیورسٹی کی شاخ نے اپنے زیر اہتمام وقت کے ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا ہے، اس سیمینار کے کارکنان ہمارے دلی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپس کی مشترک باتوں کی کھوج لگانے کی طرف توجہ دلائی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سیمینار کے اندر اپنی مشترک چیزوں کا شعور بیدار ہوگا اور ہم قومی یکجہتی مقصد سے قریب آئیں گے، ذاتی طور پر میں اس سیمینار میں شرکت کو اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور اس کے لیے کارکنان سیمینار کا دل سے شکریہ گزار ہوں۔

میں اپنا مقالہ چند مسائل تک محدود کرنا چاہتا ہوں، اول میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان میں رہنے والے مختلف مذاہب میں جو باتیں مشترک ہیں، ان کو پیش کروں، پھر میں اس مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مشترک باتیں کس حد تک قومی یکجہتی، پر امن زندگی، خوش حال سماج اور

لے یہ مقالہ بھاگپھور یونیورسٹی کی قومی یکجہتی کمیٹی کے ایک سیمینار منعقدہ ۱۴ اور ۱۵ اگست کے ایک اجلاس میں پڑھا گیا۔

روحانی اعتبار سے بلند ملک کی تعمیر کے لیے بنیاد بن سکتی ہیں، اور آخر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان مشترک باتوں اور ان مقاصد کے سلسلے میں اسلام کا رجحان کیا ہے، اور اسلام ان کے حاصل کرنے اور ان کو قوی بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔

ہم اگر ہندوستان کے مذہبوں کا معروضی مطالعہ کریں، اور پہلے سے سوچے ہوئے

فلسفوں اور نظریات سے اور اپنے محبوب اور پسندیدہ رجحانات سے بلند ہو کر صرف اس

مقصد سے ان پر نظر ڈالیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں واقعہً مشترک ہیں تو پہلی بات یہیں نظر

آئے گی کہ ہمارے سارے مذاہب انسانی زندگی کی چند عام اور بنیادی قدروں پر متفق ہیں،

سچائی، انصاف، پاس عہد، امانت، کو سب تعریف کا مستحق سمجھتے ہیں، جھوٹ، ظلم، بدعہدی

اور خیانت کو سب برا کہتے ہیں، بہمدی، رحم، فیاضی اور فراخ دلی کی سب قدر کرتے ہیں،

خود غرضی، سنگ دلی، بخل اور تنگ نظری کو سب حقیر سمجھتے ہیں، صبر و تحمل، ضبط نفس

زہی اور شائستگی سب کے نزدیک خوبیاں ہیں، چھپچھوہا پن، بندگی نفس، درشتی اور کج خلقی،

سب کے یہاں برائیاں ہیں، فرض شناسی، وفا شناسی، مستعدی اور احساس ذمہ داری کی

سب عزت کرتے ہیں، نافرمانی شناسی، بے وفائی، کام چوری اور غیر ذمہ داری کو سب

برائی نگاہ سے دیکھتے ہیں،

اسی طرح سماجی زندگی کے لیے نظم و ضبط، ڈسپلن، تعاون، امداد و باہمی، آپس کی محبت

غیر خواہی اور اجتماعی انصاف کو سبھی ضروری قرار دیتے ہیں، تفرقہ، انتشار، بدظنی، ہاتھ

آپس کی بدخواہی، ظلم اور ناہمواری کو سب نقصان دہ اور ہلک مانتے ہیں، چوری، زنا،

قتل، ڈاکہ، جعل سازی، رشوت خوری سبھی کے نزدیک گناہ ہیں، بدزبانی، مردم آزادی،

غیبت، خپل خودی، حسد، بہتان تراشی اور فساد انگیزی سب کے یہاں پاپ ہیں، والدین

کی خدمت، رشتہ داروں کی امداد، پڑوسیوں سے سلوک، دوستوں سے رفاقت، کمزوروں کی حمایت، یتیموں اور بیکسوں کی خبرگیری، مریضوں کی تیمارداری اور مصیبت زدوں کی اعانت کو سب نیکی کے کام سمجھتے ہیں، پاکدامن، نرم مزاج، خیراندیش، راست باز اور ایسے لوگ جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جو اپنے حق پر مطمئن ہوں اور دوسروں کا حق دینے میں فراخ دل ہوں، جو خود شانتی سے رہیں اور دوسروں کو شانتی دیں، جن کی ذات ہر ایک کے بھلائی کی امید ہو، اور کسی کو برائی کا خطرہ نہ ہو، ایسے ہی نیک نفسوں اور ہما پرشوں کا پیدا کرنا ہر مذہب کا اول مقصد ہے۔

یہ قدریں انسانی زندگی اور انسانی سماج کی عام قدریں ہیں کسی مذہب کی ان پر اجارہ داری نہیں، یہ ہر مذہب کی یکساں میراث ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی مذہب اپنے اور غیر کی تمیز نہیں کرتا، کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ انصاف، خیر خواہی، ہمدردی اور محبت صرف اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہر تو، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ظلم، بدخواہی، بے رحمی اور دشمنی سے پیش آؤ، اپنے ہی لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرو، ان ہی کے ساتھ اشتراک و تعاون کا ہاتھ بٹھاؤ، اور دوسرے لوگوں کا مال لوٹ لو، ان کو گھر سے بے گھر کرو، انکی جائیدادیں غصب کر لو، انھیں قتل اور بے عزت کرو۔ کوئی مذہب اس رویہ کو رد نہیں رکھتا۔

اپنے اور دوسروں کے ساتھ سلوک میں اگر کسی معنی میں فرق کیا گیا ہے تو صرف اتنا کہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر رہتاؤ، زیادہ ایتنا اور احسان کرنا چاہیے، مگر کسی مذہب نے یہ جائز نہیں رکھا ہے کہ اپنے کے ساتھ حسن سلوک کر کے کیلے دوسروں کا حق مارا جائے اور ان پر ظلم و زیادتی کی جائے، دوسرے کے ساتھ برائی میں

اپنے کی بھلائی کی کوئی مذہب تعلیم نہیں دیتا۔

ان عام انسانی قدروں میں جو نیکیاں ہیں سارے مذاہب کے نزدیک وہ انسان کی فضیلت، عظمت اور بزرگی کا معیار ہیں، اور ان میں جو برائیاں ہیں وہ انسان کی ذلت اور پستی کی نشانی ہیں، پوجا پاٹ، یا نماز، روزوں کی کثرت، گنگا اٹھانوں، یا تراویح، زیارتوں اور حجوں سے نہ ان نیکیوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور نہ ان برائیوں کی ذلت دور ہو سکتی ہے، یہ ہر مذہب کا عقیدہ ہے،

ان بھلائیوں کا کرنا ہر مذہب میں بڑے ثواب اور پھل کا کام مانا گیا ہے، اور ان برائیوں کا ارتکاب کرنا ہر دھرم میں جہاں جہاں اور گناہ کبیرہ تسلیم کیا گیا ہے، کمکتی اور نجات کے تصور میں مذہب کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس باب میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ان نیک کاموں کے انجام دیے بغیر اور ان برے کاموں سے دامن بچا بغیر کمکتی نصیب ہو سکتی ہے، نجات کے لیے دوسری ضروری باتوں میں چاہے جس قدر اختلاف ہو کم از کم ان عام انسانی قدروں کے ضروری ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر مذہب کی تعلیم ہے کہ ان عام بھلائیوں کو نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے اور ان عام برائیوں سے سچے دل سے توبہ کی جائے، دکھاوے اور نمائش کا جذبہ، یا کسی چیز کی لالچ، یا کسی نقصان کا اندیشہ، ہماری راست روی اور حسن سلوک کا محرک نہ ہو، ہم نیکی کو نیکی کی خاطر یا خدا کی محبت اور رضا جوئی کے جذبہ سے کریں، اور برائی کو برائی سمجھ کر اور خدا کی ناخوشی کا خیال کر کے اس سے باز رہیں،

ہر انسان کی ذاتی زندگی کی سدھار اور سماج کی بناؤ اور تعمیر کی تفصیلات میں مذاہب کے درمیان اختلافات ہیں، مگر جو ذاتی اور سماجی خوبیاں یا خرابیاں اور پرہیزگاریاں

ان کے سلسلے میں مذاہب کے درمیان ہرگز دورائے نہیں ہے، افراد انسانی کا تزکیہ ہو یا سماج کی تعمیر ان خوبیوں کو پیدا کرنا اور ان برائیوں سے بچنا ہر مذہب کے نزدیک ضروری ہے، کوئی سدھار، کوئی اصلاح اور کوئی تعمیر اور کوئی بھلا منصوبہ اور اچھا پروگرام اسکے بغیر انجام ہی نہیں پاسکتا، ہر مذہب کے نزدیک یہ قدریں بنیادی اور اہم (essential) ہیں، کوئی ان کو غیر ضروری، غیر اہم اور سطحی نہیں کہتا۔

مذاہب کے درمیان پوجا پاٹ، پرستش و عبادت، ذکر و فکر، ریاضت اور ضبط نفس کے طریقوں اور مقاصد میں فرق ہے، لیکن اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ ان سارے طریقوں، آداب، رسوم اور اعمال کے مختلف مقاصد میں سے ایک بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ، اختیار و ارادہ کی ایسی تربیت ہو جائے کہ انسانیت کی عام نیکیاں اس کو محبوب ہو جائیں، اور اس سے بے اختیار سرزد ہونے لگیں، اور انسانیت کی عام برائیوں کے خلاف اس میں شدید نفرت پیدا ہو جائے اور وہ ان سے طبیعت کے تقاضا کے طور پر دور رہنے لگے، نیکیاں کر کے اس کو خوشی اور مسرت محسوس ہو، اور اگر غلطی سے کوئی برائی کر بیٹھے تو ناوم اور شرمسار ہو۔

انسانی محبت، حسن خلق، احسان، ایثار و خدمت کے بارے میں یہ تو اختلاف مذاہب کے درمیان ہے کہ یہ انتہائی اور آخری قدریں ہیں، یا ان سے بلند تر کچھ دوسری قدریں بھی ہیں، اگر ہیں تو کیا ہیں، لیکن اس بات میں کسی مذہب کو اختلاف نہیں کہ انسانیت کی تکمیل ان قدروں کے بغیر ممکن نہیں، عبادتیں اور ریاضتیں جتنی چاہیں کر لیں، ہزاروں بار جاپ کر لیں، ہمدردیاں دیکھیں گی ان میں لگے رہیں، لیکن اگر ہم ان عام انسانی قدروں میں کوتاہیوں کے تو ہم ہر مذہب کی نگاہ میں اور ہر روحانیت کے معیار سے نافص اور ادھورے ہی رہیں گے۔

انسانیت کی یہ عام قدریں اور ان کے بنیادی تقاضے ہر مذہب میں مشترک ہیں، انکے علاوہ مذاہب میں جو باتیں مشترک ہیں وہ صوری (Formal) اور منفی (Negative) زیادہ ہیں۔ معنوی (Material) اور مثبت (Positive) کم۔ اس بات کی کسی قدر وضاحت ضروری ہے،

ہر مذہب میں یہ احساس مشترک ہے کہ یہ کارخانہ قدرت اور یہ وجود انسانی صرف طبی علوم کا موضوع نہیں ہے، کچھ اور حقیقتیں بھی ہیں جو ان کی گرفت میں نہیں آتیں، یہ نظام ہست و بود خود کتنی (self) نہیں ہے، اس منفی احساس میں ہر مذہب شریک ہے، لیکن جب یہ مثبت سوال اٹھتا ہے کہ وہ غیر طبی حقیقت کیا ہے، ایک ہے یا متعدد، کن صفات کی حامل ہے، کائنات اور انسان سے اس کا کیا تعلق ہے، تو ان جیسے اہم مسائل کے بارے میں ہر مذہب کی راہ جدا ہو جاتی ہے،

اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے اس کی تخلیق کی ہے، وہ شعور، علم، قدرت، اختیار و ارادہ کی مالک ہے، وہی اس کائنات کی منتظم، مدبر اور حکمراں ہے، انسان روح اور جسم کا ایک انوکھا مرکب ہے، وہ اپنے خالق کی طرح علم، قدرت، اختیار و ارادہ کا مالک ہے، لیکن اس یکسانیت کے باوجود وہ محض ایک مخلوق اور بندہ ہے، خدائی میں شریک نہیں، اپنے وجود، اختیار اور عمل میں خدا کا محتاج ہے اور اس کے حکم کا پابند۔ اسکی بلند ترین سعادت خدا کی اطاعت اور محبت، نردشت توحید کے قائل تھے، مگر ان کے مذہب میں دھیرے دھیرے تغیرات شروع ہوئے اور آج ان کے پیروں میں خیر و شر، نور و ظلمت کے دو متوازی اور مستقل تصورات پھیل چکے ہیں، اور کائنات اور انسانی تاریخ کو ان ہی دونوں قوتوں کی آویزش کا نتیجہ کہتے ہیں۔

جزیم انسانی روح (Jivā) کو ایک مستقل، ازلی اور ابدی حقیقت سمجھتا ہے جو غیر معلوم طریقے سے لارچ (A Jivā) سے ملوث ہو کر زندگی کے ایک لامتناہی سلسلے میں گرفتار ہو گئی ہے، یہ کائنات اور اس کا ہر وجود چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بے حس اور بے شعور ہو، روح ہی کی مختلف ارتقائی اور انحطاطی حالتوں کا نام ہے۔ روح ایک نہیں ہے، بلکہ بے شمار اور لاتعداد روحیں ہیں، ان سے الگ کوئی وجود نہیں اور ان کی مجرور اور نجات یافتہ حالت سے بلند تر کوئی حقیقت نہیں۔

برہم میں کوئی حقیقت لازوال نہیں ہے، شعور انسانی لمحاتی شعوروں کے پے پے متعذات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اگر حقیقت کوئی شے ہے تو اس کے سوا کچھ اور نہیں اور اسی سلسلہ کا انقطاع انسانی کوششوں کی وہ آخری عنایت ہو جے نہ وہ ان کہتے ہیں۔ ہندو ازم کا کوئی ایک متعین فکر نہیں ہے، اس میں تو حید بھی ہے، ثنویت بھی ہے، کثرت بھی ہے اور الحاد بھی، مگر غالباً یہ بات زیادہ صحیح ہوگی کہ بحیثیت مجموعی ہندو ازم میں ایک خدا عظیم کا تصور غالب ہے، اگرچہ خدائی اس کے لیے مخصوص نہیں سمجھی گئی، ہندو ازم نے خدا اور دوسرے وجودوں میں خدائی عنصر مشترک سمجھا ہے، خالق اور مخلوق کا وہ تصور جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں مشترک ہے، وہ ہندو ازم کا تصور نہیں ہے، یہاں خدا کو ایک غیر شخصی وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ اور پوری کائنات اور ہر انسان کو اس لامتناہی وجود کا ایک مشتق اور محدود طور پر قرار دیا گیا ہے، انسان کی سب سے اونچی منزل اسی وحدت کا شعوری عرفان اور عملی حصول ہے،

مذہب کے درمیان حقیقت، کائنات اور انسان کے بارے میں یہ اصولی اختلافات حقیقی ہیں اور انتہائی اہم، کیونکہ اس بنیادی اختلاف کا اثر ان کے پورے نظام بحیثیت

مجموعی اور اس کی تمام تفصیلات پر علحدہ علحدہ مرتب ہوتا ہے، مذاہب کی مثال مختلف قسم کے درختوں کی ہے، اگرچہ سارے درخت اس اعتبار سے ایک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جڑ، تنہا، شاخوں، پتیوں، پھولوں اور پھلوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس صورتی (Form) اتحاد کے بعد ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، بیج سے لیکر جڑوں کی ترتیب، تنہا کی ساخت، شاخوں کا انداز، پھولوں کا رنگ اور پھلوں کا مزہ، غرضیکہ ہر چیز میں فرق اور اختلاف ہے۔

اس اختلاف کی ایک ادنی مثال پوجا، عبادت، ذکر و فکر، دعا اور استمداد کے طریقے ہیں، جن کے ذریعہ اہل مذاہب اپنے اپنے مذہب کے اعلیٰ حقائق سے تعلق قائم کرتے ہیں، جن مذاہب میں سب سے بڑی حقیقت ایک غیر شخصی وجود ہے، اور انسان سے اس کا تعلق ایک لامتناہی (Infinite) حقیقت اور اس کے متناہی (Finite) تین گانے ان میں تفکر (Contemplation) کو مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے، جن مذاہب میں خدا کا تصور شخصی ہے اور انسان سے اس کا تعلق شخصی نوعیت کا ہے ان میں پوجا، پرستش، ذکر اور دعا اہم ترین عبادات ہیں، ان میں خدا کے ارادہ پر سر تسلیم خم کرنا اور اس کا حکم بجالانا، اس کی مرضی پوری کرنا حاصل زندگی ہے۔

اسی طرح جن مذاہب میں انسان کی روح کو ایک مادی جسم میں مقید سمجھا گیا ہے، اور دونوں میں تضاد کو بنیادی حقیقت قرار دیا گیا ہے، ان میں ترک دنیا، زہد اور شہید جسمانی ریاضتوں کو لازمی ٹھہرایا گیا ہے، اور جن میں روح اور جسم کے تعاون کو بنیادی حقیقت سمجھا گیا ہے، ان میں صبر و ضبط کے ساتھ ساتھ تمتع اور تشکر کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور دنیا کو بہتے کی چیز اور اس زندگی کو ساری قوتوں کے بروئے کار لانے اور انکی آزمائش

کی مدت قرار دیا گیا ہے۔

مذہب کے درمیان اختلافات، نظریات اور عقائد، عبادات اور تزکیہ نفس کے طریقوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اخلاق اور دوسری قدروں میں بھی اختلاف ہے، عام انسانی قدروں میں اشتراک اور اتحاد کے بعد جس کی تشریح پہلے کی گئی ہے، اختلاف کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، قدروں کے بنیادی تصور، زندگی کی اسکیم میں ان کا مقام، دو طرح کی قدروں مثلاً اخلاقی اور جمالیاتی قدروں کی باہمی اہمیت، ایک ہی طرح کی قدروں مثلاً اخلاقی قدروں میں سے ہر قدر کی اہمیت اور قیمت، ان میں ٹکراؤ کے وقت ترجیح کے اصول پھر قدروں کے حصول کے طریقے اور ان طریقوں میں فرد اور معاشرہ کا رول، یہ اہم مسائل ہیں جن میں مذاہب کے درمیان بے حد اختلاف ہے، مثلاً ایک کے نزدیک اہنسا مستقل اور انتہائی قدر بلکہ عقیدہ ہے، دوسرے کے نزدیک یہ دوسری قدروں کی طرح صرف ایک قدر ہے، ایک کے نزدیک برہنگی ترک دنیا کی تکمیل اور ضبط نفس کا آئینہ ہے، دوسروں کے نزدیک ایک ناپندیدہ فعل۔

بنیادی نظریات، عقائد، اور قدروں میں اختلاف کی وجہ سے مذاہب کے مذہبی اور سماجی نظام میں جو اختلافات ہیں وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہیں، یہ اختلافات اس قدر واضح ہیں کہ ہر آدمی انہیں محسوس کرتا ہے، اس وجہ سے ان کی تشریح میں وقت صرف کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے،

اہم نے جن اختلافات کی اوپر نشاندہی کی ہے بعض لوگ ان کو حقیقی نہیں سمجھتے، صرف ہماری نظر پر مبنی اور کوتاہ نظری کا نتیجہ بتاتے ہیں، پھر جن اختلافات کو وہ تسلیم کرتے ہیں ان کو جزئی اور فرعی اور غیر اہم (Unessential and Unimportant) مگر ان کی اہمیت گھٹاتے ہیں۔

میں ان حضرات کے اخلاص کا مستند ہوں، لیکن مجھے ان کی رائے سے اخلاص اور سہائی کی بنیاد پر ہی اختلاف ہے، میں مذاہب کے درمیان جس کی یکسانیت، اشتراک اور اتحاد کی وضاحت کر چکا ہوں، اس سے زیادہ اتحاد کی چیز نہیں پاتا، پھر صراحت کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا ضروری ہے کہ میں جس حد تک اشتراک اور اتحاد پاتا ہوں اس کو واقعی حقیقی اور اہم (Essential) سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اتحاد کا یہ پہلو سطحی اور غیر اہم نہیں ہے، مگر میرے خیال میں یہ پہلو تنہا ساری قدر و قیمت کا حامل بھی نہیں ہے، دوسرے پہلو بھی اسی کی طرح اہم ہیں، دوسرے الفاظ میں میں مذاہب کے درمیان ایک اہم پہلو میں اشتراک اور اتحاد کا قائل ہوں، لیکن جن امور میں اختلاف واقع ہے، ان سارے امور کو غیر اہم بھی نہیں سمجھتا، نہ ان کے درمیان اختلاف کو ظاہر مبنی اور کوتاہ نظری کا نتیجہ قرار دیتا ہوں، میرے نزدیک اہم اور غیر اہم، بنیادی اور سطحی کا جو معیار ہے وہ معروضی ہی کوئی ذاتی کا نظریہ نہیں ہے، میں ہر مذہب کی ہر بات کو اہم اور بنیادی کہنے کیلئے تیار ہوں جسکو اسکے مذہب کے ماننے والے اہم اور بنیادی سمجھیں، چاہے میرے مذہب میں وہ اہم نہ ہو، اور ہر اس بات کو غیر اہم تسلیم کرتا ہوں جس کو اس کے ماننے والے غیر اہم اور جزئی کہیں، خواہ وہ میرے مذہب کے اندر اہم ہی کیوں نہ ہو۔

آنجانی ڈاکٹر مہنگو ان داس نے اپنی کتاب *The Essential Unity of all religions* میں یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ سارے مذاہب نہ صرف بنیادی انسانی قدروں میں متحد ہیں، بلکہ بنیادی نظریہ، عقیدہ، عبادت، اخلاق اور بنیادی سماجی اصولوں میں بھی متحد ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا تعلق بنیادی اور اہم چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف غیر اہم باتوں اور جزئی تفصیلات سے ہے، ایک بنیادی مذہب ہے جو قدیم اور دائمی ہے، وہ سارے مذاہب کا مشترک جذبہ، باقی اجزاء عارضی

اور وقتی ہیں، سارے مذاہب کو اپنے غیر اہم، جزئی، اور عارضی اختلافات کو بھلا کر اس مشترک قدیم اور دائمی مذہب پر جمع ہو جانا چاہیے، اور اسی متحدہ بنیاد پر زندگی کی از سر نو تعمیر کرنی چاہئے۔

اسی قدیم، دائمی اور مشترک مذہب کی جو وضاحت انھوں نے کی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ کائنات دراصل ایک عظیم غیر شخصی وجود کا مظہر ہے، ساری چیزیں امد تمام انسان اکیلا تھا اور غیر محدود وجود کے متناہی اور محدود نفسیات ہیں، انسان کی ساری جدوجہد کی آخری غایت اپنے شخصی اور جزئی وجود کو اس غیر شخصی اور کلی وجود میں ضم کر دینا اور اس سے مل کر اسی طرح لامحدود ہو جانا ہے جس طرح قطرہ دریا میں فنا ہو کر بے کراں ہو جاتا ہے، اس میں انسان کی نجات ہے، اور صرف اسی اصول پر دنیا میں انسان کی سدھار اور سماج کی تعمیر ممکن ہے۔ یہ نظریہ ایک فلسفہ کی حیثیت سے یا انسانی زندگی کی تعمیر کے نقطہ نظر سے یا مذاہب کے درمیان مشترک عنصر کی توجہ کے اعتبار سے کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ سوال الگ ہے، اس سلسلے میں رائیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں مذاہب کا معروضی مطالعہ اگر سامنے ہو تو اس نظریہ کی صحت مشتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نظریہ چند مذاہب پر صادق آئے، لیکن بہت سے مذاہب پر صادق نہیں آئے گا، مثال کے طور پر اسلام میں خدا کا تصور ایک شخصی وجود کا ہے، خدا اور انسان کے درمیان تعلق ایک آقا اور بندہ کا شخصی تعلق ہے، اسلام میں انسان کی بلند ترین منزل اپنے جزئی وجود کو فنا کر کے خدا میں مل جانا نہیں بلکہ اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی مخلصانہ رضا جوئی کے طریقے سے اس کی معیت اور قربت میں اپنے انفرادی وجود کی تکمیل کرنا ہے، آنجانی ڈاکٹر بھگوان داس نے اسلام کا مطالعہ کرتے وقت مسلم صوفیاء کے ایک محدود گروہ کو حقیقی اسلام کا نمائندہ سمجھ لیا ہے، اگر وہ پورے اسلامی تصوف ہی کا

ہذا خود مطالعہ کر سکتے تو وہ اس فکر کو اسلام کا فکر ثابت کرنے سے پرہیز کرتے، اور اگر وہ براہ راست قرآن اور رسول کی سنت کی ورق گردانی کرتے تو یقیناً اپنی رائے میں ترمیم کر لیتے۔ انشد کے فلسفہ میں یقین رکھنا اور اس کی برتری کا قائل ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا اختیار ہر شخص کو پہنچتا ہے، لیکن اس کو ہر مذہب کا واقعی فکر ثابت کرنا دوسری بات ہے۔ میرے خیال میں مذاہب کے معروضی مطالعہ سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ یہ فکر ہر مذہب کا مشترک فکر ہے، ہر مذہب تو کجا، ہندوستان میں بسنے والے سارے مذاہب مثلاً بدھزم اور جینزم کا بھی فکر وہ نہیں ہے جو انشدوں کا ہے۔

مذاہب کے درمیان فکری اتحاد کی تلاش کا ایک منظر الٹ ٹھونڈ (Faith of Schuon) کی کتاب *The Transcendental unity of religions* ہے۔ ٹھونڈ کا خیال ہے کہ صداقتیں دو طرح کی ہیں، مابعد الطبیعیاتی اور مذہبی، مابعد الطبیعیاتی صداقتیں (Metaphysical Truth) ایک ہے اور مذہبی صداقتیں (Religious Truth) بہت سی ہیں، لیکن یہ سب اسی مابعد الطبیعیاتی صداقت کے مختلف مظاہر اور مختلف شکلیں ہیں۔ یہ مابعد الطبیعیاتی صداقت ایک پراسرار اور ناقابل بیان شے ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ بلند صداقت ایک ہرگز راز ہے تو پھر یہ کیونکر معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی ہے، اور یہ کیسے تہ چلا کہ سارے مذاہب اسکی ظاہری شکلیں ہیں؟ مذاہب کے درمیان نظریاتی اتحاد تلاش کرنے کی اور دوسری کوششوں کا ذکر بے فائدہ ہے، اور اس مختصر مقالہ میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، مذاہب میں یکسانیت اور اتحاد عام انسانی قدروں کے حدود میں ہے اور یقیناً ہے، اور یہ اتحاد (Unity) ضروری اور اہم (Essential) ہے، اس حد سے آگے اتحاد کی طلب کوئی حاصل نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حد سے آگے اتحاد کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس حد میں

اتحاد اور اتفاق مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے، ساتھ رہنے، امن و شانتی سے زندگی گزارنے، ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص سے پیش آنے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، رحمہ لی اور ایثار کا سلوک کرنے، ایک دوسرے کی مذہبی روایتوں، مقدس شخصیتوں اور نازک احساسات کا احترام کرنے اور مل جل کر ایک خوش حال پیرامن، ترقی پسند اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند سماج کی تعمیر کیلئے کافی نہیں ہوں ہمارے ملک میں قومی اتحاد اور یک جہتی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے، زبانوں، ذواہل علاقوں اور قبیلوں کی کثرت کے ساتھ مذہبوں کی کثرت کو بھی اس اتحاد اور یک جہتی کی راہ میں حائل سمجھا جاتا ہے، یہاں دوسرے اسباب سے بحث نہیں ہے، ہماری توجہ صرف مذاہب کی کثرت اور قومی یک جہتی اور اتحاد سے اس کے تعلق تک محدود رہے گی۔

میرے خیال میں مذاہب کی کثرت بذاتہ اتحاد اور اتفاق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ بعض دوسرے رجحانات، مقاصد اور خیالات اس راہ میں رکاوٹ ہیں، جن کا کوئی واقعی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر مذہب کی بنیادی تعلیمات کی ضد اور مخالف ہیں لوگوں نے ان کو صرف اپنے چھوٹے اور حقیر ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے اپنا لیا ہے۔ جب ایک فرویا گروہ ان مقاصد کو اپناتا ہے تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کر اور انکی ضد میں ایسے ہی متضاد مقاصد اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ضد اور خود غرضی کا ایک گھناؤنا عمل چل پڑتا ہے، آج ملک اسی پیکر اور اس کے برے نتائج کا شکار ہو رہا ہے، اس عمل اور رد میں کوئی بھی نہیں سوچتا کہ وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ خود اس کے مذہب اور اچھی روایات سے کس قدر دور ہے، وہ کس طرح اپنی ہی قدروں، اپنی ہی روایتوں کو مٹی میں ملا رہا ہے، اور اپنے گناہوں اور پاپوں کی موٹی زنجیروں میں کتا اور اپنی نجات اور

کتنی کوشش سے شکل تر بناتا جا رہا ہے۔ اور کس قدر انسانیت اور شرافت سے دور چھوڑا ہے اور زندگی کی پستیوں میں گرتا جا رہا ہے، اس کے غلط کار اور غلط اندیش لیڈر اپنے مذہب کی تعلیمات کے برخلاف اس کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، اس کا ضمیر اس غلط رہنمائی پر ٹوکتا ہے، مگر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کچلتا ہوا حقیر اغراض اور چھوٹے مقاصد کے سبب باغیوں سے مسحور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ سوچتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے، جو اس کے اپنے مذہب اور اپنی ادنیٰ روایات ہی کا نہیں عام انسانی قدروں کا بھی خون ہوتا ہے۔

مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں افتراق اور نا اتفاقی کے کچھ اسباب ہیں: پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہندوستان ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں، سارے مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، جو یہاں سکندر اور ہزاروں سال سے رہتے ہیں، یہ لوگ اس ملک کو اپنی میراث سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بے بسی کہتے ہیں، اور ان کے مذہب کو اپنے مذہب کے برابر تسلیم نہیں کرتے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی باتوں کو سچا ماننے اور ان میں یقین رکھنے، اپنے رسم و رواج، روایتوں، قدروں اور بزرگوں کو بہتر اور بڑے سمجھنے کے معنی غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں پر زبردستی اپنے مذہب کی باتوں کو لاوا جائے قوت اور دوسرے غلط طریقوں سے دوسروں کو اپنا ہمنوا بنایا جائے، ان کے مذہبی خیالات پر بھتیجی کسی جائے، ان کی بزرگ ہستیوں کا مذاق اڑایا جائے، ان کے رسم و رواج کی بے حرمتی کی جائے، ان کے جذبات و احساسات کو بھیس پہنچائی جائے، حالانکہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں اگر کسی عقیدہ کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہوں تو اس سے یہ نتیجہ کب نکلتا ہے کہ میں دوسرے کو برا بھی کہوں اور اس کا مذاق اڑاؤں، اسی طرح

اگر میں اپنے مذہب کی چیزوں کو صحیح سمجھتا ہوں اور دوسرے کے مذہب کی باتوں کو غلط تو اس مجھے کب یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی باتوں کو زبردستی اس سے منواؤں، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کو برا بھلا کہوں اور اس کو تکلیف پہنچاؤں، میں اگر ایسا کروں گا تو انسانیت جہوریت اور خود اپنے مذہب کی اعلیٰ قدروں کا گلا گھونٹوں گا جو انسانی احترام اور محبت کا سبق دیتی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک مذہب کا آدمی جس احترام، جس عزت اور جس آزادی رکھے اور ضمیر، جس آزادی اشاعت و تبلیغ اور جس حقوق کا اپنے کو مستحق سمجھتا ہے، اس احترام اور عزت، آزادی اور حق کا دوسرے مذہب کے آدمی کو حقدار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے حقوق تو سارے حاصل کرنا چاہتا ہے مگر دوسروں کو ان کا معمولی حق بھی دینا نہیں چاہتا، وہ ذرا بھی نہیں سوچتا کہ اس کا یہ طریقہ اس کے مذہب کی عزت میں الٹا اسکی ذلت کا باعث ہوگا۔

میرے خیال میں مذہب کے لوگوں میں نا اتفاقی اور عداوت کے یہی تین بڑے اسباب ہیں، ان کا علاج میرے نزدیک یہ ہے کہ

۱۔ ہم ہندوستان کو ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، بدھوں، جینیوں اور پارسیوں اور ان کے سارے فرقوں کا ملک سمجھیں جو شہتہا پشت سے اسی میں بتے اور رہتے چلے آ رہے ہیں، ہم سچے دل سے مانیں کہ سارے مذاہب اور سب کو یکساں حقوق حاصل ہیں،

۲۔ اپنے مذہب، اپنے رسم و رواج، اپنی قدروں اور اپنی روایات کو زبردستی دوسروں پر مسلط نہ کریں، دوسروں کے عبادت خانوں، مذہبی بزرگوں، کتابوں، روایتوں تقریبوں اور طور طریقوں کا احترام کریں،

دوسروں کے مذہب اور مذہبی امور اور شخصیتوں کے احترام کے یہی ہرگز نہیں ہوتے کہ ہم اپنے مذہب کی باتوں میں شبہہ کریں، نہ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم ہر مذہب کو یکساں حق ماننے لگیں، اور کسی کو کسی کے مقابلہ میں ترجیح دیں اور کسی بات کو صحیح اور کسی کو غلط نہ ٹھہرائیں ہر انسان کو اپنی باتوں کو صحیح اور دوسرے کی باتوں کو غلط سمجھنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کی چیزوں کی بے عزتی اور بے حرمتی کرے۔

۳۔ ہمیں ہر انسان کا یہ حق سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی مذہب میں یقین رکھنے، یا ایک کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنانے میں آزاد اور مختار ہے، اس کو اپنے خیالات و نظریات کو عام اخلاقی ضابطوں اور حدود میں رہتے ہوئے ظاہر کرنے اور اس مقصد کے لیے نشر و اشاعت کے سارے ذرائع، پریس اور اخبار استعمال کرنے، کتابیں شائع کرنے، اسکول اور مدرسے قائم کرنے، ہر چیز کا یکساں حق پہنچتا ہے،

۴۔ آخری بات یہ کہ ہم اپنے مذہب کی عام انسانی قدروں کو نہ بھولیں، انکو اپنے مذہب کا بنیادی اور اہم حصہ سمجھیں، مذہب اور ملت کا فرق کیے بغیر ان کو ہر انسان کے ساتھ برتنا سیکھیں، ہر انسان کی خدمت اور محبت کو اپنا دھرم جانیں، اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کو بہت بڑا گناہ سمجھیں، یہ بات خوب دل میں بٹھالیں کہ کسی ایک انسان کو ناحق ستا کر، اس کو جائز حق سے محروم کر کے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان پہنچا کر ہم نہ اپنی خدمت کریں گے، نہ اپنے مذہب کی، اور نہ اپنے ملک کی، حق و انصاف کے خلاف ہمارا ہر قدم انسانی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی ہر اعتبار سے غلط ہے اور ہمارے نجات کی راہ میں پہاڑ جیسی رکاوٹ۔

مجھے یقین ہے کہ اگر ہر مذہب کے لوگ ان باتوں کی جو ان کے اپنے مذہب کی سچی تعلیمات ہیں

صدق دل سے اپنائیں، ان پر خود عمل پیرا ہوں اور اپنے بھائیوں کو عمل کرائیں، تو ہم ایک اچھا مضبوط، ترقی یافتہ، خوش حال اور بہتر سماج پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، ان باتوں کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

(۳)

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ قومی یک جہتی، اتفاق اور اتحاد کی ان ساری باتوں کی پوری تائید کرتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے سائے الہامی مذاہب یکساں احترام کے مستحق ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں، شخصیتوں، کتابوں، رسوم اور طریقوں کا احترام کرے، کسی معبود کو نقصان پہنچانا کسی مذہبی شخصیت کو برا کہنا، کسی دینی کتاب کی بے حرمتی کرنا اسلام کی نظر میں گناہ ہے، یہ کام کوئی مسلمان آج کرے یا کسی مسلمان نے تاریخ میں کبھی کیا ہو وہ غلط ہے، اور اس کا کرنے والا غلط کار ہے، خواہ اس نے جس خیال سے بھی کیا ہو، جو کام اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو اس کو اسلام کے نام پر کرنا بھی اسلام کی کوئی خدمت نہیں، بلکہ الٹی اس کی رسوائی ہے، اس باب میں قرآن و سنت نے واضح حکم دیا ہے، اور اسلامی قانون میں صریح دفعت موجود ہیں کسی مسلم بادشاہ کے عمل سے کسی قاضی کے فیصلے سے کسی حکم کے حکم سے یا کسی مفتی کے فتویٰ سے اس اصول میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔

اسلام ہر انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی دیتا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے، اس کی تبلیغ کرنے، اس کے لیے اسکول کھولنے، پریس اور اخبار استعمال کرنے، کتابیں اور رسالے شائع کرنے کا حق دے سمجھتا ہے، اور کسی کو تبدیل مذہب پر مجبور کرنے کو ناجائز قرار دیتا ہے، ﴿اِکْرَاہِ فِی الدِّیْنِ﴾ (دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی جائز نہیں)،

یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام مذاہب کے رسوم اور تقریبات، تنظیموں اور پرنسپل لائیں دخل دینے کو بھی نہیں سمجھتا، مسلمان حکمرانوں نے اسلامی تعلیمات کا تقاضا سمجھ کر اپنے ماتحت قوموں کو ان کے مذہبی معاملات میں پوری آزادی دی ہے، ان کے پرنسپل لائی حفاظت کی ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ان کے اپنے آدمی مقرر کئے ہیں، اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے اپنے جج متین کیے ہیں، یہی طرز عمل اسلامی تعلیمات اور اس کی صحیح روایات کے مطابق ہے اس کے خلاف اگر کچھ کہیں ملتا ہے تو وہ غیر اسلامی اور غلط ہے۔

اسلام ہر انسان کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد سمجھتا ہے، سارے انسانوں کو بھائی اور سب کو برابر قرار دیتا ہے، یہ بات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہو بلکہ ہر مذہب، ہر ملت، ہر ملک اور ہر طبقے کا انسان ہر دوسرے انسان کا بھائی اور اس کے برابر ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے سب کی جان، سب کا مال، سب کی عزت، سب کا مسلک، سب کا مذہب یکساں احترام کے لائق ہے، اور سب کی حفاظت اور سب کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، اسلام ہر ظلم کو ظلم ہی کہتا ہے۔ خواہ وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی بھی جذبہ سے کیا جائے۔

اسلام ساری انسانیت کو "عیال اللہ" (خدا کی اولاد) کہتا ہے، اور ہر انسان کی خدمت کو خدا کی عبادت قرار دیتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے پڑوس، اپنے محلہ، اپنے شہر اور اپنے ملک کے لوگوں کا حق دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ بتاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ایشیا و قربانی، احسان اور حسن سلوک خواہ وہ جس انسان کے لیے ہو اسلام کے نزدیک بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی محبت اور قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں کی تائید کے لیے قرآن و حدیث سے چند جملے نقل کیے جائیں اور ان پر اس مقالہ کو ختم کر دیا جائے۔

”آپس میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات کی کھوج نہ کرو، ایک کے خفا کے دوسرے کو نہ اکساؤ، آپس کے حد اور نفیض سے بچو، ایک دوسرے کی کوٹ میں نہ پڑو واللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔“ (حدیث)

کسی کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو۔ (حدیث)

غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسا ہے، جیسے تمھارا اونٹ کنویں میں گرنے لگا تو تم بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ جا کرے۔ (حدیث)

دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ (حدیث)

نیکی اور پرمہیزگاری کے کاموں میں ساتھ دو اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ (قرآن)

تمھاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے۔ (حدیث)

تم وہ اچھی امت ہو جسے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے، تمھارا کام نیکی کا حکم دینا اور بدی کو روکنا ہے۔ (قرآن)

عہدِ مغلیہ مسلمان ہندوؤں کی نظر میں

جلد اول

جس میں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کے جنگی، سیاسی، علمی، تمدنی اور تہذیبی کارنامے عہدِ مغلیہ اور دورِ جدید کے مسلمان اور ہندوؤں کی اصلی تحریروں کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں۔

مترجم: سید صباح الدین عبد الرحمن ایم اے۔ ضخامت ۵۲۶ صفحے۔ قیمت ۱۰ روپے

مینجر

ابن الفارض اور ان کا کلام

از جناب ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(۵)

بنیادی مضامین | قصیدہ تائید کبریٰ اور خمریہ کے علاوہ شیخ کے تمام قصائد میں مضمون و موضوع کے اعتبار سے بڑی حد تک یک رنگی و یکسانیت پائی جاتی ہے، تنوع اور رنگینی صرف انداز بیان کی حد تک محدود ہے، چنانچہ وہی تین قصائد سے تمام مضامین کا احاطہ کیا جاسکتا ہے، خاص خاص مضامین اور اہم اجزاء یہ ہیں:

ساربان سے خطاب اور اس کے ذریعہ محبوب تک ابلاغِ سلام و پیام، ہجر میں اپنی زبوں حالی و ناتوانی کا اظہار، ناصح کی نصیحت اور لائیم کی ملالت کا بیان، عشق کے شدید جذبات و کیفیات کا ذکر، محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف، ایام وصال کی یاد، مقامات وصال کا تذکرہ اور ان کے لیے دعا،

یہ مضامین قصائد میں اس طرح آئے ہیں کہ ان میں باہم لفظی اعتبار سے کوئی گہرا ربط نہیں ہے، چند قصیدوں کے مطالعہ کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے وہ کسی تقریب سے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، کبھی بادِ نسیم کی روانی اور کبھی بجلی کی چمک یہ تقریب پیدا کر دیتی ہے، اور شاعر کا دل جہتا ہے کہ وہ کسی عنوان سے اپنے حال و زار کی خبر اپنے محبوب تک پہنچا دے، اسکے لیے

وہ عموماً ساربان کو خطاب کرتا ہے اور اس کے سفر کی عکاسی مختلف مراحل و منازل کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس طرح کرتا ہے گویا خود شریک سفر ہے، اور جیسے جیسے دیار حبیب قریب آتا ہے، شاعر کے دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جاتی ہے، اور وہ ساربان سے درخواست کرتا ہے کہ آستانہ حبیب پر پہنچ کر نہایت ادب کے ساتھ اس کا سلام شوق پہنچا دے اور عاشق کا جو حال اس نے دیکھا ہے، اسے بھی نرمی و عاجزی کے ساتھ ترجمہ انگیز الفاظ میں بیان کر دے، اس موقع پر شاعر بڑے درد انگیز لہجے میں اپنی شکستہ حالی اور ہجر و فراق کی جانگنا کیفیتوں کا تصویر کھینچتا ہے، پھر ناصح کی نصیحت و ملامت کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے، اس سے وہ اپنے محبوب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہجر میں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ احباب اس کو الفت و محبت پر ملامت اور اس کے ترک کی نصیحتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کے پاس ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی، وہ اپنے عہد پر بدستور قائم اور وفاداری پر ثابت قدم ہے، اور اس کو اپنے محبوب سے پوری توقع ہے کہ وہ بالآخر اس کی دلکش اداؤں کی توصیف اور اپنے کمال عشق کا اظہار محبوب کے حسن و جمال اور اس کی دلکش اداؤں کی توصیف اور اپنے کمال عشق کا اظہار اور کبھی کبھی اس پر غر بھی کرتا جاتا ہے، گویا بالواسطہ وہ اپنے ناچین کو جتنا چاہتا ہے کہ وہ اس بکریہ جمال کا دلدار ہے جس کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد ہوش و حواس کا پتہ نہیں ملتا، اور جس کے حسن و جمال کے آگے جان و دل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے نصیحت و ملامت کا سپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اسکے بعد ایام وصال کو حشر بھرے الفاظ میں یاد کرتا ہے، اور جن مقدس مقامات پر ان کو یہ مبارک لمحات نصیب ہوئے تھے ان کا ذکر کرتا ہے، پھر آخر میں ان کے لیے دعائیہ کلمات استعمال کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔

یہ اہل خاک ہے جس میں شاعر نے مختلف قصیدوں میں مختلف طریقوں سے رنگ بھرا ہے کہیں پر ایک رنگ زیادہ شوخ ہو جاتا ہے اور کہیں دوسرا رنگ، بعض قصائد میں یہ سب اجزاء

لتے ہیں بعض میں کچھ کم، کسی قصیدہ میں یہی ترتیب رہتی ہے اور کسی میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، کبھی ان مضامین کی تفصیل بڑھ جانے سے قصیدہ طویل ہو جاتا ہے، اور کبھی حذف یا اختصار کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن تمام قصائد کے بنیادی اجزاء تقریباً یہی ہیں۔

اس موقع پر ایک چھوٹا سا قصیدہ مکمل پیش کیا جاتا ہے جو مختصر ہونے کے باوجود اکثر بنیادی مضامین پر مشتمل ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ شیخ کس طرح ان مضامین کو اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں:-

أوميض برق بالابريق لاحا امرنی سربانی نجد اس صبا

دکھائیے بجلی کی چمک ہو جو اس پتھریلی زمین پر نمایاں ہے، یا نجد کے ٹیلوں پر میں کوئی چراغ دیکھ رہا ہوں

أم تلاك ليلي العامرية اسفرت لیلہ فصیرت المساء صبا

نہیں نہیں، یہ تو قبیلہ بنو عامر کی لیلیٰ ہے جس نے رات میں اپنے رخ روشن سے پردہ ہٹا کر شام کو صبح بنا دیا

یا ارباب لوجنا و قیت الردی ان جبت حزنا و طوبیت بطا

و سلکت نعمان الاراک فبحالی و ادھناک عھد ته فیا

اے ماتہ سوار، خدا تجھے محفوظ رکھے، اگر تو سخت زمین کو قطع کرے یا نرم شکر علی وادی کو طے کرے

اور وادی نعمان میں پہنچے جہاں پہلو کے درخت ہیں تو اس وادی کی طرف بھی تھوڑا سا مڑ جانا جس کو

میں نے کسی زمانہ میں بہت وسیع اور کشادہ پایا تھا

فبا بین العلمین من شر قیہ عرج و اھد ارینہ الفوا

پھر اس کے شرق میں جو دونوں پہاڑ ہیں ان کے دامن جانب قیام کرنا اور مقام ارین کا قصد

کرنا جس سے ہر طرف خوشبو اڑتی رہتی ہے

واذا وصلت الی اثنیات اللوی فاشتد فوادا بالاسطح طاحا

اور جب تو تیلے موڑ کی گھائیوں کے پاس پہنچے تو اس دل کو بھی تلاش کرنا جو وہیں کہیں

شکر علی وادی میں ہلاک ہو گیا ہے

واقرا السلام اھیلہ عنی وقل غادرۃ لجنابکم ملناھا
(اور وہاں کے لوگوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ میں اس کو اس حال میں
چھوڑ آیا ہوں کہ وہ تمھاری بارگاہ کے دیدار کا پیاسا ہے)

یا ساکنی نجد اما من رحمة لا سیر الف لا یرید سراحا
(اے ساکنان نجد، کیا تم کو اس اسیرِ محبت پر کچھ رحم نہیں آتا جو اپنی اس قید سے رہائی
کا طالب نہیں ہے)

ھلا بعثتم للمشوق تحیة فی طیتی صافیة الریاح رواحا
(تم نے شام کے وقت صاف ہواؤں کی لہروں میں اس مشتاق کو سلام کیوں نہیں بھیجا)
یحیا بہا من کان یحب ہجرکم مزحا ویعتقد المزاح مزاحا
(اسی سلام کی بدولت وہ زندہ ہو جو تمھاری جدائی کو پہلے مذاق سمجھتا تھا، اور اس مذاق
کو عارضی جانتا تھا)

یا عاذل المشتاق جھلا بالانی یلقی ملیا لا یبلغت نجاحا
(عاشق کے حالات سے بیخبر ہونے کی وجہ سے اسکو ملامت کرنے والے، خدا کی قسم کامیابی حاصل ہو)
انعتبت نفسك فی نصیحة من یو ان لا یوی الاقبال والافلاحا
(تو نے اپنے شخص کو نصیحت کرنے کی بیکار زحمت اٹھائی جس کو یقین ہو چکا ہو کہ اب
وہ کبھی خوشحالی اور کامرانی کا منہ نہ دیکھے گا)

اقصر عد متک والخرج من الثخت احشاء النجیل العیون جواحا
(خدا کرے تو نیست و نابود ہو جائے، ٹھہر جا اور اس سے الگ ہو جا جس کے دل کو
بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں نے بری طرح زخمی کر ڈالا ہے)

کنت الصدیق قبیل نضال منما اُریت صبا یا لف النضاحا
(نصیحت کرنے سے پہلے تو گہرا دوست تھا، اب تو ہیبتا کیا تو نے کسی عاشق کو دیکھا ہے
کہ وہ ناصحوں سے دوستی رکھتا ہو)

ان سرمت اصلاھی فانی لمارح لفساد قلبی فی الھوی اصلاھا
(اگر اس نصیحت کے ذریعہ تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو یہ تیری غلط فہمی پر محبت میں
دل کو برباد کرنے کے بعد میں نے کبھی اس کی اصلاح کا قصد ہی نہیں کیا)

ماذا یرید العاذلون بعدل من لبس الخلاعة واستراح وراحا
(آخر یہ ملامت کرنے والے ایسے شخص کو ملامت کر کے چاہتے کیا ہیں جس نے بے حجابی کا لباس
پہن لیا ہے، یعنی اب اس کو محبت کے معاملہ میں کسی بات کا لحاظ نہیں رہ گیا ہے
اور وہ جس حال میں ہے اسی میں غرض و خرم ہے)

یا اھل ودی هل لراھی و صلکم طمع فی نغم بالہ استرواحا
(اے میرے دوستو، کیا تمھارے وصال کے امیدوار کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے کہ
اس کا دل راحت و مسرت سے شاد کام ہو سکے)

مذ غبتم عن ناظری بی انہ ملأت نوا سحی ارض مصر نواحا
(جب تو میری نگاہوں سے اوجھل ہوا ہے، میرے دل سے ایسی آہ نکلتی ہے جس نے
سرزمین مصر کے گوشہ گوشہ کو مار و شیدون سے بھر دیا ہے)

واذا ذکر تکمر امیل کانی من طیب ذکر کمر سقیت الراحا
(جب میں تجھ کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے جھومنے لگتا ہوں گویا تیری یاد شراب ہے جو مجھے
پلا دی گئی ہے)

واذا دعيت الى تناسي عهدك
الفيت احتشائي بذالك شجاعا
(اور جب مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میں تجھ کو بھول جانے کی کوشش کروں تو میں اپنے
دل کو اس کے لیے آمادہ نہیں پاتا)

سقياء لايام مضت مع جيرة
كانت ليالينا بهما افراحا
ان ايام کو اللہ میرا کرے جو ایسے ہمسایوں کے ساتھ گزرے ہیں جن کی بدولت ہماری
راتیں مسرتوں سے معمور تھیں)

حيث الحى وطنى وسكان الغضا
سكنى ووردى الماء فيه مباحا
(جہاں کی چراگاہیں میرا وطن اور غصا کے رہنے والے میرا سکون تھے اور وہاں کے چشمے پیر کا
سیرابی کے لیے کھلے ہوئے تھے)

واهيله اربى وظل نخيله
طربى ودرملة واديبه مراحا
(اس چراگاہ کے لوگ ہی میرے مطلوب و مقصود ہیں، اس کے درختوں کا سایہ میری مسرت
ہے، اور اس کی دونوں دادیوں کے رتیلے میدان میرے لیے راحت کدہ ہیں)

واها على ذاك الزمان وطيبه
ايام كنت من اللغوب مراحا
(افسوس زمانہ اور اس کی مسرتوں پر یاد ایا نے کہ جب میں ہر قسم کے توب و تکانِ راحت میں تھا)
قما بركة والمقام ومن اتى
البيت الحرام مليا سياحا
(قسم ہے کہ اور مقام ابراہیم کی اور اس کی جو بیت اللہ میں لبیک کہتا ہوا حج و
زیارت کے لیے آئے)

ما تحت ریح الصبا شيخ الربى
الا واهدت منكمارا و احا
(جب بھی بادِ صبا کیلوں کے پودوں کو حرکت دیتی ہے وہ تمھاری جانب سے روحوں اور جانوں
کا تھکے مجھے پیش کرتی ہے)

انصاعا تصور
عشق و محبت کی راہ میں ناصح کی نصیحت و ملامت اور اس کے اسباب و
نتائج عربی، فارسی اور اردو شاعری کا مشترک موضوع ہیں، اس کا اظہار مختلف پیرایوں
میں ملتا ہے،

یہاں کی دوستی ہو کہ بنے ہیں دوست ناصح
کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار ہوتا
منہ گریہ نہ کر تو اسے ناصح
اس میں بے اختیار ہیں ہم بھی
دل کے الجھاؤ کو کیا تجھ سے کہوں اے ناصح
تو کسی زلف کے پھندے میں گرفتار نہیں

کر و منع ناصح کو ہم سے نہ بولے
کہاں کا یہ غمخوار پیدا ہوا ہے
پوچھنا حالِ یار ہو منظور
ہم نے ناصح کا مدعا جانا

عشق حقیقی ہوا مجازی، دونوں کی کیفیتیں بڑی حد تک یکساں ہوتی ہیں، دونوں
میں قلبی تاثرات و واردات تقریباً ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے صوفی شعراء کے
یہاں بھی ناصح کا ذکر ملتا ہے، عام غزلگو شعراء کے یہاں جو کام ناصح انجام دیتا ہے اسی کو ایک
صوفی و سالک کے یہاں اس کی داعی و منطقی صلاحیت پورا کرتی ہے، اس کی عقل اس کے
سامنے راہ سلوک کے مشکلات و خطرات کو پیش اور اس کے دل میں طرح طرح کے شبہات
و وساوس پیدا کر کے اس کی ہمت کو پست اور راہ سلوک سے باز رکھنے کی کوشش کرتی
ہے، دوسری طرف نفسانی خواہشات، روحانیت سے دور کر کے مادیت کی طرف کھینچتی
اور نفس پرستی کی دعوت دیتی ہیں، اس لیے صوفی شعراء کے یہاں بھی ناصح، عاذل اور دوا
وغیرہ عام روایتی شخصیتوں کا ذکر ملتا ہے جن کے پردے میں وہ مختلف قسم کے روحانی
مطالب و معانی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے علاوہ صوفیہ کی آزادہ روی و فکندہ روی
پر عموماً علماء، اعتراض کرتے ہیں جن کا جواب وہ کھل کر صاف صاف نہیں دینا چاہتے،

اس لیے انھیں روایتی و شعری شخصیتوں کی آرٹ میں اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں،
شیخ ابن الفارض کی شاعری میں بھی ان شخصیتوں کا ذکر ہے، ذیل کی مثالوں سے اندازہ
ہو گا کہ شیخ نے کن کن پیرایوں میں اس مضمون کو ادا کیا ہے۔

۱۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معشوق کی طویل بے رخی اور مسلسل بے التفاتی کو دیکھ کر عاشق
کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ غالباً اس کا محبوب
کسی حریف کی چٹائی سے متاثر ہو گیا ہے، اس کا اظہار شیخ نے ان الفاظ میں کیا ہے:-

انی هجرت لبحر و اشجی کمین فی لومہ لوم حکماء فهاذا

۱۱۔ دوست تمام کی باتوں میں آکر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا حال تو لاکم ہی جیسا
جو اپنی کم ظرفی کی وجہ سے مجھے ملامت کرتا رہتا ہے، اسی طرح تمام نے بھی محض ہریان سرائی کی ہی
اس کے بعد کہتا ہے کہ دراصل لاکم کی ملامت اس کے عقلی صنعت کی بنا پر ہے، اس لیے
اس کی بات قابل التفات نہیں۔

وعلى فیک من اعتدی فی حجرك فقد اعتدی فی حجرك ملاذا

(اور جس نے تیری محبت سے مجھے منع کیا اسی نے مجھ پر زیادتی کی درحقیقت اس کی عقل میں خامی اور کوتاہی
پھر اپنے استقلال اور استقامت کو اس پر زور انداز میں بیان کرتا ہے:-

غیر السلو نجد عندی لائمی عمن حوی حسن الوری استحوذا

۱۲۔ ملائکہ میں تیری ہر بات مان سکتا ہوں لیکن اس کو کسی طرح نہیں بھلا سکتا جو
کائنات کے تمام مظاہر حسن و جمال کا جامع پیکر ہے)

۲۔ عشق میں ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ عاشق کو برابر اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ
کہیں اس کا محبوب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے عشق میں کچھ خامی ہے، اس لیے وہ اپنے عشق کی

صداقت و محبت کی اظہار مختلف طریقوں سے کرتا رہتا ہے، اور یقین دلاتا ہے کہ اس کا عشق
پختہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کا اثر نہیں لیتا، شیخ نے اس کا اظہار مختلف پیرایوں
میں کیا ہے،

سجج اللاهی علیکم آلسا من سادی و کذا ر العشق غنی

(تمہارے بارے میں ملامت کرنے والا مجھے ہدایت دینے کے لیے آیا تھا لیکن اسے مایوس
و ناکام واپس ہونا پڑا، اور عشق ایک ایسی ہی گمراہی ہے جس کے بعد ہدایت ممکن نہیں ہے)
اس کے بعد متعدد اشعار میں اس خیال کا اظہار کیا ہے:

ابعینہ عمی عنکم کما صمم عن عذله فی اذنی

(کیا ملامت گر کی آنکھیں اندھی ہیں کہ وہ تمہارے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، جس طرح میرے
کان بہرے ہیں کہ میں اس کی ملامت کو نہیں سنتا، یعنی اگر وہ جمال یاہ کو دیکھ لیتا تو ہرگز
مجھے ملامت نہ کرتا،)

اولم ینہ التھی عن عذله نراویا وجه قبول النضر نری

(کیا اس کی عقل نے ایسے شخص کو ملامت کرنے سے نہیں روکا جو نصیحت سے نفرت کرتا ہے
یعنی ایسے شخص کو ملامت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے عقل کا تقاضا یہی ہے
کہ اسے ملامت نہ کی جائے)

ظل یهدی لی ہدی فی زعمہ ضل کہ یهدی ولا اصغی لغی

(وہ بزعم خود مجھے ہدایت کرتا رہا ہے حالانکہ وہ خود گمراہ ہے اور خدا کرے ہمیشہ
گمراہ رہے، وہ کس قدر فضول گوئی کرتا حالانکہ میں گمراہی کی باتوں کی طرف دھیان
نہیں دیتا)

ولما يعذل عن لمياء طو ----- ع هوى في العذل اعصى من عصى
 (گندم گوں لیوں والی محبوبہ کے بارے میں وہ اس شخص کو کیوں ملامت کرتا ہے جو اس کی محبت
 کا غلام اور اس کا دیوانہ ہے اور نصیحت و ملامت کے معاملہ میں قبیلہ عصیہ سے بھی زیادہ
 نافرمان واقع ہوا ہے)

لومه صبالدى الجرح صبا بكم دل على حجر صبا
 (جو شخص بیت اللہ کے پاس تمھارے عشق میں مبتلا ہوا ہے اس کو ملامت کرنا اس امر کی دلیل
 ہے کہ ملامت کی عقل بچوں کی سی ہو اور وہ ضعیف العقل ہے۔ اس لیے کہ کوئی عقلمند اس شخص کو ملامت نہیں کر سکتا جس
 پر اللہ جیسے مقدس مقام میں کوئی معاہدہ کیا ہو کیونکہ وہ اپنے عہد سے کبھی پلٹ نہیں سکتا)

۳۔ ناصح کی ملامت کو برابر سنتے سنتے عاشق کو یہ خیال بھی آتا ہے کہ ملامت کرنے والے
 عشق کی لذت سے ناواقف ہیں، ورنہ اتنی ملامت نہ کرتے،

يا لاعمى اعمى في جهنم سفها كف الملاحم فلو احببت لم تلم
 (اے ملامت گر جو نادانی کی وجہ سے اس کی محبت کے بارے میں مجھے ملامت کر رہا ہو اس ملامت
 سے باز آجا، کیونکہ تو محبت کے تقاضوں سے واقف نہیں ہو، اگر تو نے محبت کی ہوتی اور اس کی
 حقیقت سے آشنا ہوتا تو کبھی ملامت نہ کرتا۔)

ایک اور مقام پر شیخ نے اسی خیال کو بڑے دلچسپ انداز میں اس طرح پیش کیا ہے:
 قل للعذل اطلت لوى طامعا ان الملاحم عن الهوى مستوقفي
 (عناك تعينى وذوق طعم الهوى فاذا عشقت فبعد ذلك عتفى
 ملامت کرتے کہہ دے کہ اس امید میں تو بہت زیادہ ملامت کر چکا کہ تیری ملامت مجھے محبت سے روک دے گی
 اب ملامت چھوڑ دے اور عشق کا مزہ چکھ لے جب تو عشق کی لذت سے آشنا ہو جا تو اس کے بعد ملامت کرنا)

۴۔ اسی طرح عاشق کے ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ناصح نے اس پر کمال کو دیکھا ہے
 نہیں، اگر وہ اسے ایک نظر بھی دیکھ لیتا تو عاشق کو معذور سمجھتا اور ملامت نہ کرتا، شیخ نے
 اس کا اظہار اس طرح کیا ہے:-

وفى قلعي اللامحى عليك ولات --- حين فياك جدل كان وجهك جلتى

(اے محبوبہ، تیری محبت کے بارے میں مجھے ملامت کرنا مجھ سے محبت و مباحثہ کی فرصت نہیں ہے میں
 اس معاملہ میں اس سے کوئی قیل و قال نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تیرا رخ روشن ہی
 محبت قاطع ہے کہ اگر وہ تجھے ایک نظر دیکھ لے تو ملامت کرنی بھول جائے)

شاعر کو اس پر اس درجہ وثوق ہے کہ عالم تخیل میں اس کو محبوب پر ملامت کرنا فریفتگی
 کا پورا یقین ہو گیا ہے، جس کا اظہار اس نے اس شعر میں کیا ہے۔

فا صبحى من بعد ما كان عاذلاً بله عاذل بل صار من اهل عذتى

(تیرا جلوہ دیکھ لینے کے بعد اب ملامت گر خود میری طرف سے معذرت کرنے والا بن گیا
 حالانکہ پہلے وہ مجھے ملامت کیا کرتا تھا، صرف یہی نہیں کہ اس نے مجھے معذور
 سمجھ کر ملامت چھوڑ دی بلکہ وہ میرا مددگار اور غم گسار بن گیا۔)

۵۔ نصیحت و ملامت عموماً عاشق پر گراں گزرتی ہے اور ناصحین سے بنیاد رہتے ہیں لیکن
 بعض وقت کسی خاص کیفیت میں اس ملامت میں بھی ان کو لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ
 اس میں محبوب کا ذکر بار بار آتا ہے، فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے

مقصود ما شنیدن نام تو بودہ است گاہے ز ناصح ار سخنے گوش کردہ ام

اس طرح نصیحت کے اندر بھی ایک خوشگوار پہلو عاشق کے لیے نکل آتا ہے اور کبھی کبھی
 وہ نصیحت سے مخطوط بھی ہوتے اور ناصح سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، شیخ نے ایک قصیدہ

کی ابتدا ہی اسی سے کی ہے :-

ادرس ذکر من اھوی ولو بملھجی فان احادیث الحبیب مداحی
لیشهد سمعی من احب وان نائی یطیف ملائم (لطیف منام
(اے ناصح، محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اگرچہ وہ میری ملامت ہی کے عین میں ہو، ذکر حبیب
میرے لیے بمنزلہ شراب کے ہے، تاکہ میرے کان محبوب کی زیارت کر لیں اگرچہ وہ مجھ سے
دور ہے اور یہ زیارت تیری ملامت کی تخیل میں ہوگی نہ کہ خواب کی تصویر میں۔
مطلب یہ ہے کہ تیری ملامت کے وقت جب میں محبوب کا ذکر سنتا ہوں تو اس کی
تصویر میرے سامنے اس طرح آجاتی ہے جیسے خواب میں کچھ نظر آئے)

فلی ذکرھا یحلو علی کل صیفة وان مزجوا عدلی بخصام
(مجھے اس کا ذکر ہر صورت میں مرغوب ہے اگرچہ میری ملامت کرنے والے اس میں ملامت
و مخالفت کی آمیزش کر دیں)

کان عدولی بالوصالی مبشری وان کنت لمدالطع برد سلام
(لامتنگر گویا مجھے وصال کا مژدہ سنا دیتا ہے حالانکہ مجھے اس کی بھی توقع نہیں کہ محبوب کی طرف
سے کبھی میرے سلام کا جواب بھی ملے گا)

اسی خیال کی بنا پر شاعر کبھی ملامت گرسے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کو دعا میں
دینے لگتا ہے، فرماتے ہیں :-

وحیا حیا عاذلی لمدیزل یکر من ذکرى احادیث ذمی الخا
(میرے ملامت گرو کو اللہ زندہ و سلامت رکھے۔ وہ اس محبوب کا ذکر بار بار کیا کرتا ہے)

جو خالہ (الہ)

ناصح و لائق کی طرح تمام کی چٹلی میں بھی عاشق کے لیے ایک منفذ کا پہلو نکل آتا ہے
کہ اس ذریعہ سے اس کا محبوب اس کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے، اس طرح تمام گویا
عاشق کی طرف سے قاصد کا کام انجام دیتا ہے، اس لیے کبھی تمام کا نفل بھی اس تصور
کے تحت اس لیے پسندیدہ ہو جاتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :-

فارتاح للواشین بینی و بینھا لتعلم ما القی و ما عندھا جھل
واصبوا لی العذال حباً لذن کرھا کانھما بیننا فی الھوی رسل
فان حدّ ثوا عنھا فکل مسامح وکل ان حدّ ثھم السن تتلو
(میرے اور محبوب کے درمیان جو لوگ چٹلی کھاتے ہیں میں ان سے بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ
اس طرح میرے مصائب حالات کی خبر اسکو ہو جاتی ہو، حالانکہ وہ نادان بھی نہیں ہو، میں ملامت
کرنے والوں کا اس لیے مشتاق ہوتا ہوں کہ وہ ملامت کے درمیان اس کا ذکر کرتے ہیں اور
مجھے اسکے ذکر سے محبت ہو، اس لیے ملامت کرنے والے ہمارے درمیان قاصد اور پیامبر ہیں،
جب وہ اسکا ذکر کرتے ہیں تو میرا ہر موئے بدن کان بن جاتا ہو جس سے میں اس کا ذکر سنتا ہوں
اور جب میں ان اسکا ذکر کرتا ہوں تو ہر موئے بدن زبان بن جاتا ہو جس میں اسکے محاسن بیان کرتا ہوں)
ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں :-

ولقد اقول للائمی فی حبہ لہما لے کا بُعید وصلی ہا جری
(جب ملامت گرو کو کہتا ہے کہ وصال کے بعد میرے محبوب نے مجھے چھوڑ دیا ہو تو وہ مجھے ملامت
کرنے لگتا ہے، اس وقت میں اس سے کہتا ہوں)

عنی الیک فلی حشا لمیثھا ہجر الحدیث والحدیث الھما
(تو میرے پاس سے ہٹ جا تیری فضول گوئی میرے دل کو اسکی طرف سے پھیر نہیں سکتی اور نہ محبوب کی
بے وفائی کا تذکرہ ہی اس کو یاد رکھ سکتا ہے)

لكن وجدنا من طريقنا فاعى
وبلذع عندي لواطعتك ضائر
(ليكن ایک لحاظ سے تو میرے لیے مفید ہے حالانکہ اپنی آتش ملامت کی وجہ سے تو میرے لیے
مضرت رساں ہو اگر میں تیری اطاعت کروں)

احسنت لي من حيث لا أحتسب
كنت المسمي فانت اعدل جائئ
(تو نادانستہ طور پر میرے ساتھ بھلائی کر جاتا ہے، حالانکہ تو برائی کرنے والا ہے، پس تو عادل تر
ظالم ہے)

يُدني الحبيب وان تناءت دار
طيف الملام طرف سمعي الساء
(تیری ملامت محبوب کی بات ہے جو میرے پاس آگئی ہے اور میرے کان گیا میری
آنکھیں ہیں جو اسے دیکھ رہی ہیں)

اتعبت نفسي واسترحت بذكري
حق حببتك في الصباية عاذري
(تو نے ملامت کی زحمت اٹھائی اور میں نے ذکر حبیب کی راحت و لذت پائی یہاں تک کہ میں نے
خیال کیا کہ تو ملامت کر نہیں ہے بلکہ میرا عذر خواہ ہے)

فأعجب لها ج ما ج عن الله
في حبه بلسان شاك شاك
(اس عاشق کا حال بھی کس قدر عجیب ہے جو اپنے ملامتگروں کی سبوح بھی کرتا ہے اور مدح بھی
اور ان کا شاک بھی ہے اور شاکر بھی)

(باقی)

سلام کا قانون خراج

مستشرقین کے نظریات کے علل و اسباب

مترجمہ

مولوی حافظ محمد نعیم ندوی صدیقی رفیق دالمصنفین

(۲)

نراجی روایات | اب ہم ذیل میں وہ فقہی روایات درج کرتے ہیں جن کی بنا پر مستشرقین نے غلطی
پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان میں سے بیشتر روایتیں عفو، فضل، اور طاقت کی فقہی اصطلاحات
کے محور پر گردش کرتی ہیں، اس سلسلہ کی اہم روایتیں یہ ہیں:-

۱۔ یحییٰ بن آدم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ

ان ابراهيم بن سعد سأل
عن الاحكام المتبعة في الجباية
فقال ابن عباس انا امرنا ان
ناخذ منهم العفو يعني الفضل
ابراهيم بن سعد نے شکیس کے احکام کے
بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابن عباس
نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیر مسلموں
سے اتنا ہی وصول کریں جو ان کی ضرورت یا

سے زیادہ ہو۔

۲۔ یحییٰ بن آدم ہی نے ایک دوسری روایت سند کے ساتھ نقل کی ہے:-

اخبرنی رجل من ثقیف قال استعلمنی
علی بن طالب علی بن جراح سابع
فقال لا تصد بن رجلا سوطاً
فی جبابہ درهم ولا تبیعن لهم
رزقاً ولا کسوة شتاء ولا
صیف ولا دابة یعملون علیها
ولا تقیم رجلاً قائماً فی طلب
درهم قال قلت یا امیر المؤمنین
اذ ارجع الیک کما ذہبت
من عندک.... قال وان
رجعت کما ذہبت ویجحد
انا امرنا ان نأخذ منهم
العفو یعنی الفضل
قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے مجھ سے حدیث
بیان کی ہے کہ حضرت علی بن طالب نے
مجھے ہرج سابع کا عامل مقرر کرتے ہوئے
فرمایا (دیکھو وہاں) ایک درہم کی خاطر
کسی کو ایک کوڑا بھی نہ مارنا، اور
(اور خراج وصول کرنے کے سلسلہ میں) انکے
استعمال کی غذائی اشیاء کو فروخت نہ کرنا
اور نہ جاڑے و گرمی کے کپڑوں کو اور
نہ انکے سواری کے جانوروں کو، اگرچہ
کسی کو ایک درہم کی خاطر کھڑا نہ کھنا،
اس عامل نے عرض کیا کہ تب تو میں آپ کے
پاس اسی طرح لوٹ کر آؤں گا جیسا کہ جا رہا ہوں
آپ نے فرمایا ہاں چاہے تم ویسے ہی لوٹ آؤ
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے اس بات پر
کریں جو انکی ضروریات سے زیادہ ہو۔

یہ روایت امام ابو یوسف نے بھی مزید تفصیل اور سند کے کچھ اختلاف کے ساتھ کتاب

الخراج میں درج کی ہے۔

۱۔ کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۵۴

۳۔ تیسری روایت امام ابو یوسف نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔

عن عمرو بن مہمون قال بعث
عمر رضی اللہ عنہ حذیفۃ بن
الیمان علی ما درء دجلۃ وبعث
عثمان بن حنیف علی ما دونہ
فاتیاء فسألهما کیف وضعتما
علی الرخص لعلکما کلفتما اهل
عملکم ما لا یطیقون فقال
حذیفۃ لقد ترکت فضلاً
وقال عثمان لقد ترکت الضعف
ولو شئت لأخذتک
عمرو بن مہمون روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر
نے حذیفہ بن یمان کو دجلہ پار کے علاقے
میں اور عثمان بن حنیف کو اس پار کے
علاقے پر مامور کیا، جب یہ دونوں واپس آئے
تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے زمین پر
مالیہ کس حساب سے عائد کیا، شاید تم نے اپنی
عملداری کے باعث وہیں پر اتنا بوجھ ڈال دیا
ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے، حذیفہ
نے جواب دیا کہ میں نے کچھ فاضل چھوڑ دیا ہے
اور عثمان نے کہا کہ میں نے دو گنا چھوڑ دیا ہے
اور میں چاہتا تو اسے بھی وصول کر لیتا۔

ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے بھی اس روایت کو سند کے کچھ اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے
فن صرف یہ ہو کہ انکی روایت میں حضرت عمرؓ کے بجائے حضرت علیؓ کا نام ہے۔

کتاب الخراج یحییٰ بن آدم کے ناشرین ڈاکٹر ای بن شمس (Dr. A. Ben Shems)

اور مسٹر فاکنا (Magam) نے عفو کا مفہوم بہت ہی غیر واضح بیان کیا ہے، انکے نزدیک
عفو نہ کوہ بالا نصوح میں مساحت اور اعفا کے معنی میں آیا ہے، دراصل غلط تو صیغہ
مشتقین کا مقصد قاری کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرنا ہے کہ عرب اپنی غیر مسلم رعایا پر یہ خراج

۱۔ کتاب الخراج لابن یوسف ص ۳۷، کتاب الاموال ص ۶۶

میں بہت تشدد کرتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان اصطلاحات کے مفہوم و معانی ہر جگہ جتے رہتے ہیں، چنانچہ مذکورہ بالا ہر روایت میں یہ اصطلاح ایک خاص معنی میں مستعمل ہوئی ہے،

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم ان تمام خراجی روایات پر تفصیل سے بحث کریں جن میں یہ اصطلاحات مذکور ہیں، ان میں سے بعض پر مشرقین نے حاشیہ آرائی کی ہے، اور بعض انہیں کو نظر انداز کر دیا ہے جن سے ان کے غلط نظریات پر زور پڑتی تھی،

امام ابو یوسفؒ کی مذکورہ بالا روایت میں عفو کا ذکر فضل یعنی ضرورت سے زائد کے مفہوم میں ہے، اس کی تائید امام ابو یوسفؒ ہی کی ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں حذیفہ بن یمانؓ نے حضرت عمرؓ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے زمین پر قابل بردا بوجہ ڈالا اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے،

امام ابو عبیدہ کی روایت نفس مضمون کے لحاظ سے تو امام ابو یوسفؒ کی روایت سے بالکل متفق ہے، لیکن ان دونوں میں عفو ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، اور روایت با میں جس نفل کا ذکر ہے اس کا مفہوم عفو کے معنی سے بہت مختلف ہے، اصل بات یہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے تغیر اسناد اور تکرار روایت کی جو تو ضیح کی ہے اس کی بنا پر عفو نفل میں تراوت اور نفطی تقابل پیدا ہو گیا ہے، جیسا کہ امام ابو یوسفؒ کی پہلی روایت میں عفو کا لفظ زمین کی قوت برداشت کے مفہوم میں آیا ہے، اور دوسری روایت میں اس کے برخلاف چنانچہ امام ابو یوسفؒ بن بیان کرتے ہیں کہ

عن عبد الله بن عباس قال

ليس في اموال اهل الذمة

الا العفو

کہا جاسکتا ہو جو انکی ضروریات سے نفل ہو۔

اس نص میں عفو سہولت و آسانی کے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ درحقیقت اس سوال کے جواب میں ہے کہ ہلے تو خذ الزکوٰۃ من اهل الذمة؟ اسی طرح امام ابو یوسفؒ کی ایک دوسری روایت میں عفو کا مفہوم مذکورہ بالا مفہوم سے مختلف ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:-

كتب علي بن ارمطة - عامل
كان لعمر بن عبد العزيز اليه:
اما بعد فان انا ما قبلنا
اليودون ما عليهم من الخراج
حتى يسهموا العذاب
حضرت عمر بن عبد العزيز کے ایک عامل علی
ابن ارمطہ نے آپ کو لکھا کہ ہمارے
یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ذمہ
واجب لاوا خراج اسوقت تک ادا
نہیں کرتے جب تک انھیں کچھ سزا نہ دیا جائے۔

حضرت عمر بن عبد العزيز نے اس خط کے جواب میں لکھا

اما بعد فالعجب كل العجب
من استئذنا انا اياهم في عذاب
البشء كافي جنة لا من عذاب
الله وكان رضاي ينجيهم من
سخط الله اذ انا لا كتابي
هذه من اعطاك ما قبله
عفواً والا فاحلفه

مجھے سخت تعجب ہے کہ تم نے مجھ سے انسانوں کو
سزا دینے کی اجازت طلب کی ہے، گویا میں
تمھیں عذاب الہی سے بچاؤنگا یا میری
رضامندی تمھیں غضب خداوندی سے
بچاؤنگی، میرا یہ خط پانے کے بعد یہ طریقہ اختیار
کر دو کہ جو شخص اپنے ذمہ کی واجب رقم آسانی
ادا کرتے اسے لے لو اور جو نہ اس سے
حلف لیکر اسے چھوڑ دو

اس روایت میں عفو طیب خاطر اور خوش دلی کے معنی میں ہے یعنی جو شخص اپنی استطاعت کے مطابق خوش دلی سے جتنا خراج دے سکے اتنا ہی اس سے وصول کیا جائے، مستشرقین نے اس کا مفہوم بھی اپنے حسبِ مثال لیا ہے، جو صحیح نہیں ہے، ابو عبیدہ کی ایک روایت میں عفو کا ذکر غیر مسلموں کو صدقہ و زکوٰۃ سے بری کر دینے کے معنی میں آیا ہے۔

ان تمام روایات و نصوص کا مطلب یہ ہے کہ:-

۱- خراج ضروریات سے زائد مال پر وصول کیجائے۔

۲- حرب استطاعت لیجائے،

۳- کسی کی قوت برداشت سے زائد نہ ہو۔

۴- طیب خاطر اور خوش دلی سے دیجائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عفو فقہ کی ایک فنی اصطلاح ہے، جو متحدہ معنی میں استعمال ہوتی ہے، مثلاً حضرت علیؑ نے اپنے عامل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ "انا امرنا ان ناخذنا منهم العفو یعنی الفضل"۔ اس میں عفو کے معنی یہ ہیں کہ غیر مسلموں سے ان کی ضروریات فاضل ہی خراج لیا جائے، اور اگر ان کی ضروریات سے فاضل مال نہ ہو تو خراج کی تفصیل میں سہولت برتی جائے۔

طاقت | اس سلسلہ کی ایک نئی اصطلاح "طاقت" بھی ہے، یہ لفظ کتاب الخراج کے ابواب الجزیہ میں متعدد جگہ آیا ہے، طاقت کا مفہوم عام طور سے معلوم اور واضح ہے، اس لیے اس کی توضیح کی حاجت نہیں ہے، جیسا کہ درج ذیل نصوص سے ظاہر ہوگا:

یحییٰ بن آدم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ:-

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سیرا

انہ قال اوصی الخلیفۃ من بعدی باهل الذمۃ خیرا ان یوفی لہم بجهودہم وان یقاتل من وراءہم وان لا یكلفوا فوق طاقتہم

انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو اہل ذمہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ ان سے جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے اور ان پر انکی قوت برداشت سے زیادہ

بوجھ نہ ڈالا جائے۔

امام موصوف ہی ایک دوسری جگہ روایت کرتے ہیں کہ

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

انہ قال..... ویضع علیہم الامام..... غیر مسلموں پر مناسب جزیہ عائد کرے، لیکن (اس بات کا خیال رکھے کہ) ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر بار نہ ڈالا جائے۔

اس نص سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جزیہ کی مقدار یکساں نہیں رہتی، بلکہ حالات زمانہ کے ساتھ اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے، مذکورہ بالا روایت کو امام ابو یوسف نے بھی اپنی سند سے نقل کیا ہے۔

ادھر کی جس روایت میں حضرت عمرؓ کا اپنے عاملین عثمان بن حنیفؓ اور حذیفہ بن یمانؓ سے سواد کے خراج کے بارے میں بار بار سوال کا ذکر آیا ہے، اس میں طاقت کا لفظ موجود ہے، اور وہاں بھی اس کا مفہوم اسی عام معنی میں ہے کہ "شاید تم نے اہل سواد کی قوت برداشت

لے کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۴۵ لے ایضاً ص ۵۱ لے کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۴۸

سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، امام ابو یوسف نے ایک دوسری روایت میں اس مفہوم کی مزید وضاحت کی ہے۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے عفو، فضل اور طاقت کی اصطلاحات کے مخصوص مفہوم اور معانی سامنے آگئے اور یہی قانون خراج کی بنیاد ہیں، اور ان ہی کے مطابق ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، یعنی اتنا ہی ٹیکس اہل ذمہ پر عائد کیا گیا جو ان کی استطاعت اور قوت برداشت کے مطابق اور ضروریات سے فاعل تھا، لیکن مستشرقین نے یہاں پر کرنے کی کوشش کی ہے کہ غیر مسلموں کو بنیادی اور ناگزیر ضروریات کے علاوہ اور کوئی رعایت اور چھوٹ ٹیکس میں حاصل نہیں تھی، جو صریحاً غلط ہے، امام ابو یوسف اور یحییٰ بن آدم نے "امرنا ان ناخذن عفو فضناھم" کی تفسیر کرتے ہوئے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ "اس کا مطلب غیر مسلموں سے ان کی استطاعت کے مطابق اور ضروریات سے فاضل خراج وصول کرنا ہے۔"

کتاب خراج امام ابو یوسف کے ناشر مسٹر لوکیفرڈ (Lokejard) نے بھی عفو، فضل اور طاقت کے مفہوم کی ایسی تشریح کی ہے جو قانون خراج کی روح سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، وہ لکھتے ہیں کہ "اسلام نے ضروریات سے فاعل ٹیکس وصول کرنے کی جو تاکید کی ہے اس سے مراد "قدرۃ قصویٰ" ہے، یعنی استطاعت کا انتہائی درجہ جس کا مطلب یہ ہے کہ عفو یا فضل جو بھی معاہدین سے وصول کیا جائے وہ انسانی طاقت کی آخری مقدار کے مطابق ہو۔"

لے کتاب خراج امام ابو یوسف میں ۸۴۸ء مسٹر لوکیفرڈ لکھتا ہے کہ اسلام نے خراج کے لیے ضروریات سے فاضل ہونے کی جو شرط لگائی ہے اس میں بھی ٹیکس ادا کرنے والے کی استطاعت کا آخری درجہ رکھا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ٹیکس ادا کر سکتا ہے تو یہ اس کی استطاعت کے مطابق ضروری ہے، لیکن اس کی کل فاعل آمد انی صریح ہے، اس کو خراج میں دیدینے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔

نہیں

معاہدہ رہا | ذیل میں ہم رہا کے معاہدہ کے متعلق کتاب خراج کی ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں، پھر مستشرقین نے حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے جو مناظرہ دہی کی کوشش کی ہے اس تفصیلی جائزہ لیں گے، یہ روایت خراج اور فتوحات سے متعلق تمام کتابوں میں مذکور ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہی معاہدہ بعد میں سرحدی شہروں اور علاقوں کے خراج کی بنیاد قرار پایا جس کے مطابق اہل زمین کے مصالح اور ان کی استطاعت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا، وہ روایت حسب ذیل ہے:-

وجہ ابو عبیدہ عیاض بن غنم
حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے عیاض بن غنم الفہمی الی الجزیرۃ و مدینۃ
ملاک الروم یومئذ الہا
فعمد لہا عیاض بن غنم ولم
یتعرض بشئ مما مر بہ من اشی
والرسایق ولم یلق کیداً ولا
جنداً حتی نزل الہا فاعلق
اصحابہا ابوابہا واقام عیاض
علیہا بشا لدیم لى، فلہا رأی
صاحبہا الحصار ویس من
المدد فتح لہا بابانی الجبل
لیلۃ فصر بواکثر من کان معہ
من الجند وبقی فی المدینۃ
حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے عیاض بن غنم الفہمی کو الجزیرہ کی طرف روانہ کیا اس وقت رومی علاقہ کامرزی شہر رہا تھا عیاض نے اسی کا رخ کیا اور راستہ میں جو قصبات اور گاؤں پڑے ان سے کوئی چھڑ چھاڑ نہ کی، اس لیے کسی سے جھڑپ کی نوبت نہیں آئی اور وہ رہا پہنچے، وہاں کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے، عیاض کچھ عرصہ تک محاصرہ کیے پڑے رہے، جب رئیس قلعہ نے دیکھا کہ محاصرہ جاری ہے اور کسی جانب سے کوئی کمک آنے کی امید نہ رہی تو ایک رات پہاڑی کی طرف ایک دروازہ

اهلها من الانباط هم كثير
لم يرد الهوب من الروم هم قليل
فارسوا الى عياض بن غنم يسألون
الصحة على شئ مسموم

کھول کر بھاگ نکلا، اسکے ساتھ اسکے اکثر
نوجی بھی بھاگ گئے اور شہر میں اس کے صرت
بٹلی باشندے رہ گئے جن کی تعداد بہت
کافی تھی، تھوڑے سے رومی بھی رہ گئے
جن کی تعداد بہت کم تھی، ان لوگوں نے
عیاض بن غنم کے پاس قاصد بھیجا کہ ایک
رقم (خراج) کی ادائیگی پر صلح کی درخواست کی

عیاض نے ابو عبیدہ بن الجراح کو لکھ بھیجا، ان کو خط ملا تو انھوں نے معاویہ بن جبل کو بلا کر
یہ خط دکھایا، حضرت معاویہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا،

انك ان اعطيتهم الصحة على شئ مسموم
فجزوا عنه لم يكن لك ان تقتلهم
ولم تجدي امن ابطال ما اشتد
عليهم من التسمية وان ايسر
ادوك على غير الصغار الذي
امر الله به فيهم فاقبل منهم
الصحة واعطهم اياها على ان
يؤدوا الطاقة فان ايسر
او اعسر الم يكن لك عليهم
الا ما يطيقون وتم لك

اگر آپ ان سے کسی متعین چیز پر صلح کر لیتے
ہیں اور میں وہ اس کو ادا کرنے سے مخا
رہیں تو آپ کو انھیں قتل کرنے کا حق حاصل
نہیں ہوگا، آپ کے لیے علاء صرف یہی شکل
رہ جائیگی کہ متعین رقم کو منسوخ کر دیں،
جب ان میں اسکی ادائیگی کی استطاعت
پیدا ہو جائیگی تو وہ کسی جبر کے بغیر اس کو
ادا کر دینگے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ
انکی درخواست صلح اس شرط پر منظور
کر لیں کہ وہ اپنی قوت برداشت کے

شئ طاك ولم يبطل

مطابق خراج ادا کریں گے پھر آئندہ وہ خوشحال
ہو جائیں یا بد حال رہیں، آپ اس کی
استطاعت کے مطابق وصول کر سکیں گے اور
آپ کی شرط ہر حال میں پوری ہوتی رہے گی،
اس کو منسوخ کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔

ابو عبیدہ نے حضرت معاویہ بن جبل کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور اسے عیاض بن غنم کو لکھ بھیجا،
یہ خط عیاض بن غنم کو ملا تو انھوں نے باشندگان شہر کو اس کے مضمون سے مطلع کیا، امام ابو یوسف
لکھتے ہیں۔

فاختلف عليه في هذا الموضع
فقال قائل قبلوا الصحة على قدر
الطاقة وقال اخر انكرو ذلك
وعلموا ان في ايديهم اموالاً
رفضوا ان يهاب ان اخذوا
بالطاقة وادوا الرشيئاً مسمي
فلما رأى عياض اباؤهم
وحصانته مدد ينتهموا في
من فتحها عنوة، صالحهم
على ما ساءوا والله اعلم اى
ذلك كان الا ان الصلح قد وقع

اس کے بعد کیا ہوا، اس سلسلہ میں مختلف
روایتیں ہیں، بعض کا خیال ہے کہ انھوں نے
حرب استطاعت ادائیگی کی شرط پر صلح
منظور کر لی، اور بعض کا کہنا ہے کہ اسکے
قبول کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ جانتے
تھے کہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مالی وسو
کافی مقدار میں موجود ہے، اگر حرب استطاعت
ادا کرنے کی شرط قبول کرتے ہیں تو یہ سب
چلا جاتا ہے اس لیے انھوں نے خراج کی رقم
متعین کر دینے پر اصرار کیا، عیاض نے
جب انکا یہ اصرار دیکھا اور قلعہ کی مضبوطی

رفعت علیہ المذنبۃ کا
مشک فی ذلک

کی بنا پر اسکو بزور قوت فتح کر لینے کی امید
نظر نہیں آئی تو انہی کی پیش کردہ شرط پر
صلح کر لی، اللہ ہی بہتر جانتا ہو کہ دونوں
صورتوں میں سے کونسی اختیار لگائی تھی
البتہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں
کھلی ہوئی تھی اور شہر انکے ہاتھوں فتح ہوا

اصل میں بزور قوت اور صلح سے فتح کی ہوئی زمینوں کی نوعیت کے اختلاف نے عرب مورخین
کی رایوں میں بھی اختلاف پیدا کر دیا جو زمینیں صلح کے ذریعہ فتح ہوتی تھیں ان پر عام طور سے
متعینہ لگان مقرر کیا جاتا تھا، لیکن رہا کے معاملہ میں عربوں کا اصرار تھا کہ اہل رہا کی حرب استطاعت
خراج کی تعیین کی جائے، ان کے اس اصرار کا حقیقی سبب بھی عدل و مسامحت ہی کا جذبہ تھا، لیکن
مسٹر فاکن اور مسٹر وینٹ (Denneil) نے اس نص کی تفسیر کرتے وقت
"قدر المطاقت" (حسب استطاعت) کو ایک ایسی بنیاد قرار دیدیا، چنانچہ مسٹر وینٹ
مذکورہ بالا روایت پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "اہل رہا سے جن شرطوں پر
صلح ہوئی تھی، انھیں خود عرب محاہدین نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، مگر یہ رائے اس
اصول کے قطعی مطابق نہیں ہے جس کی بنیاد پر عربوں نے صلح کے ذریعہ فتح کیے ہوئے
شہروں میں عملدرآمد کیا،

اس کے علاوہ مسٹر لوکیفرڈ (Lokkegaard) نے "حرب استطاعت"
کو اس شہر کے تشخیص خراج کی بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو بزور قوت فتح ہوا ہو،
۲۹۲
لے کتا پ خراج ابو یوسف ص ۴۰، فتوح البلدان بلاذری ص ۱۷۷-۱۷۸؛ الکامل لابن اثیر ص ۲۷۲

حالانکہ مذکورہ بالا روایت سے اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا،

درحقیقت رہا کی فتح کی نوعیت اور حسب استطاعت خراج متعین کرنے کے بارہ میں
عرب فاتحین کی حکمت عملی کو مورخین اور مستشرقین یورپ صحیح طور پر سمجھ نہ سکے، اسی لیے ان کی
رایوں میں باہم بہت تضاد پایا جاتا ہے، اس سلسلہ میں دو اہم باتیں خاص طور سے
محوظ رہنی چاہئیں، اول یہ کہ شہر ہر صدی خطہ میں واقع تھا، دوسرے یہ کہ اہل رہا
کی نسبتیں خراب تھیں، جیسا کہ اوپر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، وہ حیلہ سازی سے
اپنی دولت کو ٹیکس سے بچانا چاہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر "حسب استطاعت" کے اصول
پر خراج کی تعیین ہوئی تو ان کے ہاتھ سے بڑی دولت نکل جائے گی، اسی لیے انھوں نے
فاتحین کی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور خراج کو متعین کر دینے پر مصر تھے۔
مسلمانوں کو خراج متعین کرنے میں تذبذب اس لیے تھا کہ یہ تعیین شریعت کی
روح عدل کے خلاف تھی کیونکہ گو اس وقت یہ متعینہ رقم اہل رہا کی قوت برداشت سے
بہت کم تھی، لیکن اس کا امکان تھا کہ آئندہ یہ متعینہ مقدار ان کی استطاعت سے زیادہ
ہو جائے گی، اس لیے خود اہل رہا کی مصلحت اور فائدہ کے پیش نظر فاتحین چاہتے تھے کہ
وہ حسب استطاعت خراج کی ادائیگی پر رضامند ہو جائیں۔

مسٹر وینٹ نے یہاں بھی ایک قسم کی پیچیدگی پیدا کر دی ہے، اور روایت کے الفاظ
"واللہ اعلم اسی ذلک کان" کی عجیب و غریب تشریح کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ شرائط
کو قبول کرنے کے بارے میں اہل رہا کے مابین خود اختلاف موجود تھا، حالانکہ فی الواقع
اختلف علیہ فی ہذا الموضع..... واللہ اعلم اسی ذلک کان" میں امام ابو یوسف
نے فقہاء اور رواۃ عرب کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض کی

رائے ہے کہ اہل رہائے حرب استطاعت مقدار خراج پر صلح ہوئی تھی، اور بعض کا خیال ہے کہ متعینہ خراج پر۔

خراج کی تعیین میں مجاہدین اور اہل رہائے حرب کے نقطہ نظر میں اختلاف کی وجہ اور بیان کیجا چکی، اسکی تفصیل یہ ہے کہ رہائے حربی علاقہ تھا مسلمانوں کے لیے یہاں کے باشندوں کا مفاد پیش نظر رکھنا ضروری تھا اور انکا مفاد اس میں تھا کہ رقم کی تعیین نہ کیجائے تاکہ اہل رہائے حرب استطاعت خراج ادا کر سکیں، لیکن اہل رہائے حرب تھے اس لیے انکو خطرہ تھا کہ اگر حرب استطاعت کی شرط رکھی گئی تو وہ میوں جنگ کے زمانہ میں مسلمان ان کی ساری دولت پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے وہ متعین رقم کے لیے مصر تھے۔

مشرقیین یا تو عربوں کی حکمت عملی کو سمجھ ہی نہ سکے یا جان بوجھ کر اہل رہائے حرب استطاعت خراج کی پیش کش سے گریز و فرار پر پردہ ڈالنے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عرب فاتحین اپنے ماتحت غیر مسلموں کو لگان دینے پر مجبور کرتے اور اس کی تحصیل میں سختی برتتے تھے، اس لیے ذیل میں اہل رہائے حرب جو صلح نامہ ہوا تھا اس کا اصل متن درج کیا جاتا ہے، اس سے مشرقیین کے نظریہ کی پوری تردید ہو جاتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب
من عياض بن غنم ومن معه من
المسلمين اهل الرها اني امتهم
على ما ائهم واما اهلهم وذراهم
ولسا ائهم واما ائهم و
طوا حينهم اذا ادوا الحق عليهم
ولنا عليهم ان يصلحوا جوارنا

بسم الله الرحمن الرحيم، یہ تحریر عیاض بن غنم
اور انکے ساتھ کے تمام مسلمانوں کی طرف
سے اہل رہائے حرب کے لیے ہے کہ میں نے اہل رہائے حرب
جان و مال و نسل و عورتوں، شہروں
وغیرہ کو اس شرط پر امان دیا ہے کہ وہ
اس حق کو ادا کرتے رہیں جو ان پر مقرر
کیا گیا ہے، اور ہمارا ان پر حق یہ ہے کہ

ولہدوا لنا شهد الله
وملائكته والمسلمون
وہ ہمارے بچوں کو درست رکھیں اور
ہمارے بھولے بھٹکوں کی رہنمائی
کریں، اس عہد نامہ پر خدا، اس کے فرشتے
اور تمام مسلمان گواہ ہیں۔

غلامہ بحث | غرض متعینہ خراج کا اصول صرف آغاز اسلام کی فتوحات میں جاری تھا، لیکن جب فتوحات کی کثرت سے بہت سی زمینیں اور جاگیریں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں تو زمین کے مالکوں کی قوت برداشت اور حرب استطاعت کا اصول عام طور سے رائج ہو گیا تھا، جس کی متعدد خراجی روایات سے تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت عتبہ بن ابی رباح نے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ”غیر مسلموں کے معاملات میں ہمیشہ عدل سے کام لینا اور ان کی قوت برداشت سے زیادہ ٹیکس ان پر عائد نہ کرنا“ ہشام نے ان سے وعدہ کیا کہ اہل ذمہ پر ان کی استطاعت اور مقدار کے مطابق ہی ٹیکس لگایا جائے گا۔

مصر میں حضرت عمرو بن العاص کی گورنری کے زمانہ میں حرب استطاعت کے اصول پر بہت سختی سے عمل کیا گیا، دوسرے خراجی وثائق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانے میں ٹیکس کی مقدار استطاعت اور برداشت کے مطابق ہی خواہ وہ ٹیکس زمین کا خراج (Single Tex) ہو یا جزیہ (Poll-Tex)

لہ فتوح البلدان ج ۱ ص ۱۰۹، تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۲، ص ۱۹۹، ۲۰۴

لہ معازات الابراہ ج ۱ ص ۱۹۵، لہ کتاب الاموال ص ۴۰، لہ کتاب الخراج
امام ابو یوسف ص ۳۹، ۸۵، ۸۶، کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۲۴۰، ۲۴۱ -

یہ تمام دستاویزات خراج اور اس کی تحصیل کے متعلق ابن عبد الحکم کی روایات سے مکمل مطابقت رکھتی ہیں جس سے یہ پوری طرح ظاہر ہوتا ہے کہ عام طور سے خراج استطاعت کے مطابق وصول کیا جاتا تھا، اگر معافی کی کچھ کتابوں میں بعض روایتیں اس سے مختلف ملتی ہیں تو انھیں شد و ذمہ میں شمار اور ان سے صرف نظر کیا جائے گا، امام ابو یوسفؒ اور یحییٰ بن آدم کی بھی بیشتر روایات اسی اصول کے مطابق ہیں۔

مذکورہ بالا دلائل اور تصریحات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ مستشرقین کا یہ نظریہ صریحاً غلط ہے کہ "قدر طاقت" سے مراد اس کی آخری حد ہے، اور مسلم حکمران خراج کی وصولی یا اس لیے تشدد سے کام لیتے تھے کہ خراج کی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔

"طاقت" کے حقیقی معنی جیسا کہ شواہد کے ساتھ اوپر مذکور ہوئے، یہ ہیں کہ اہل خراج کی ضروریات سے فاضل، ان کی مالی پوزیشن کے مطابق اور پیداوار کی حالت کے پیش نظر خراج کی تعیین کی جائے، اس سلسلے میں اگر ہم صرف دستاویزات بردہ اور ابن عبد الحکم کی روایات ہی پر اعتماد کر لیں تو ہمیں مستشرقین کے نظریات کی خامی اور ان کا کھوٹا پن صاف نظر آجائے گا۔ واللہ یعول الحق وهو یهدی السبیل۔

۱۔ اول شکل القرآن لابن قتیبہ ص ۳۳ و النسخ لابن جعفر ص ۱۵۰ و کتاب الخراج لابن یوسف ص ۲۴۰ و کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۲۴۰

اَلْحَبَشَةُ غزل

از جناب چندر پرکاش جوہر بجنوری

مری نظر میں ہے جسے تھے شباب کا رنگ
اڑا اڑا نظر آتا ہے ماہتاب کا رنگ
نقابِ حسن پھر اس پر تھے شباب کا رنگ
اک آفتاب کا پر تو اک آفتاب کا رنگ
شریکِ غم ہے نہ کوئی انیس تنہائی
کے دکھاؤں دلِ خانماں خراب کا رنگ
سوالِ شوق یہ تیرا تبسمِ پیس
سمجھ رہا ہوں کہ ہر کیا تھے جواب کا رنگ
یہ خاص بات تھی ساقی کی چشمِ میگوں میں
نگاہ پڑتے ہی اڑنے لگا شراب کا رنگ
نہاں ہے موجبِ صہبائیں تیرا حسنِ خروم
عیانِ ہر شیشہ مے سے تھے شباب کا رنگ
نیاز و ناز کا کلتِ ساحیں مرقع ہے
مرے سوال کا پہلو ترے جواب کا رنگ
ہزار صاعقہ بردوش و جلوہ در آغوش
زہے فروغِ جوانی خوشا نقاب کا رنگ
بچھڑتا کرہ انقلابِ نولے دورست
ابھی مٹا نہیں ماضی کے انقلاب کا رنگ

تمام بزمِ تصور چھپا گیا جو ہر
خیالِ حاضِ نگین ہوا کلاب کا رنگ
غزل

از جناب محمد منشا، الرحمن خاٹنشا، منشا ناگیور

زخموں کے گل ہیں داغوں کے لالے ہمارے ساتھ
آئیں بہار دیکھنے والے ہمارے ساتھ

تاریکی حیات سے ڈرتے نہیں ہیں ہم
راہیں ہمارے نقش قدم سے ہیں نور بار
جلتے ہوئے چراغوں کا جو کام ہو وہی
سوزِ دروں نے بخشی ہیں برنائیاں ہمیں
منزلِ رسی کا شوق ہو جس کو وہ بے خطر
ہم اہل شوق یوسف بے کار اں نہیں

منشاء ہمیں زمانے سے کہنا ہے بس یہی
گیت امن و آشتی کے یہ گالے ہمارے ساتھ

غزل

از جناب نیاز مکن پوری

کر گئیں امیدیں سب قلب پر محن تنہا
ظاہری تو اضع بھی دل کو توڑ دیتی ہو
لازمی ہیں کانٹے بھی محفل بہاراں میں
ان کے ساتھ سو جلوے ہیں انیس تنہائی
بارغم اٹھانے کو چاہئے قوی دل بھی
چاہے تو بپا کرے لاکھ فتنے محشر
دل سے ہو گیا رخصت جہنم کا سوچ
دیکھیں اب جلے کب تک شمعِ انجمن تنہا
بے رخی نہیں ہوتی حوصلہ شکن تنہا
پھول ہی نہیں ہوتے زینتِ چمن تنہا
بزمِ ان کی خلوت بھی میں در انجمن تنہا
کام آئے گا کب تک صرف بالکین تنہا
بیکسی کے ماتھے کی ہلکی سی شکن تنہا
دے گی پھر اجالا کیا آس کی کرن تنہا

اب نیاز دنیا میں اس طرح سے رہتا ہوں

اجنبی دیاروں میں جیسے بے وطن تنہا

مطبوعات جدیدہ

رموزِ عشق - مرتبہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب سابق پروفیسر و صدر شعبہ فلسفہ

جامعہ عثمانیہ، تقطیع کلاں، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۲۰۸ قیمت ص ۶

پتہ: ندوۃ المصنفین، جامع مسجد، دہلی ۶

عشق و محبت کو صوفیہ نے وصول الی اللہ کا اقرب طریقہ اور نکتہ دانِ روم نے تمام

روحانی امراض کا طبیب بتایا ہے

شاد باش اے عشق خوش سودا ما
اے طبیبِ جملہ علما اے ما

اس کتاب میں اسی عشق و محبت کی حقیقت و ماہیت، اسرار و کیفیات انکے مختلف

مراتب و مدارج، محبت کی علامتوں اور اسباب کو عارفانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، ایک باب

میں عشق حقیقی کی اہمیت اور دین میں اُس کا درجہ و مقام واضح کیا گیا ہے اور اس کی تائید میں

آیات و احادیث اور صوفیائے کرام کے ارشادات نقل کیے گئے ہیں اور عشق کے نتائج و ثمرات

اور فوائد پر گفتگو کی گئی ہے، ایک باب میں عشق مجازی کی جو کبھی عشق حقیقی تک رسائی کا ذریعہ بن جاتا

ہے حقیقت و اقسام پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس کے بہیمانہ مظاہر کو معیوب اور باطل بتایا گیا ہے

اور صوفیہ کی کیجا نب حلول و اتحاد کی نسبت کی تردید اور نظریہ وحدت الوجود کی صحیح حقیقت

واضح کی گئی ہے، کتاب میں جن صوفیہ کے ناموں اور اُن کی اصطلاحات کا ذکر ہے، حواشی

میں ان کے متعلق ضروری مختصر معلومات درج ہیں، مگر عام صوفیانہ کتابوں کی طرح اس میں بھی

بعض ضعیف روایات کی نقل میں احتیاط نہیں کی گئی ہے، عشق مجازی کے سلسلہ میں بعض عوالم کے ایسے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں جو ثقاہت کے منافی ہیں، بعض الفاظ کی تحقیق و تشریح میں بھی صحت کا خیال نہیں کیا گیا ہے، مثلاً خلعت کو تحلیہ سے ماخوذ بتایا گیا ہے جو صحیح نہیں ہے، یہ موضوع خالص ذوقی و وجدانی ہے، اور کیفیات و ذوقیات کو تعلقات کی زبان میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن فاضل مصنف نے ان کو بڑے دلنشیں انداز میں پیش کیا ہے، اس حیثیت سے اردو کیا دوسری زبانوں میں بھی اس نوعیت کی ایسی جامع کتاب مشکل سے مل سکتی ہے، لیکن اس سے اصل لطف وہی اٹھا سکتے ہیں جو بادۂ معرفت کے لذت شناس ہیں۔

ترکی اردو لغت - مرتبہ ڈاکٹر محمد صابر صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و

طباعت بہتر صفحات تقریباً ۷۰۰، مجلد مع گرد پوش، قیمت پچیس روپے، ترقی اردو

بورڈ، کراچی، پاکستان۔

ترکیات کے پاکستانی ماہر اور کراچی یونیورسٹی میں ترکی زبان اور تاریخ اسلام کے لائق استاد ڈاکٹر محمد صابر نے ترکی زبان سیکھنے والے طلبہ کے لیے نئے ہزار الفاظ پر مشتمل یہ ترکی اردو لغت مرتب کیا ہے، جو اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، اس میں ترکی سیکھنے کے لیے جن لفظوں کو جاننا ضروری ہے یا جو اردو میں مستعمل ہیں وہ سب اور ان کے ساتھ ترکی، پاکستانی ثقافت کے متعلقہ الفاظ، علمی، ادبی و فنی اصطلاحات، محاورات اور ضرب الامثال وغیرہ دیے گئے ہیں اور آئینہ دنیا کے سمندر، برعظیموں، اہم ملکوں اور زبانوں، ترکی صوبوں، وزارتوں اور شہنائے حکومت، آسمانی برجوں، موسموں، ایام و شہور، تہواروں کے نام اور اعداد وغیرہ کا ترکی تلفظ بھی واضح کر دیا گیا ہے، شروع میں ترکی زبان و حروف کے متعلق ضروری اور بنیادی معلومات اور مختلف حیثیتوں سے اس کی اہمیت کا ذکر ہے، اس کتاب کی اصل قدر و قیمت کا انداز

تو ترکی جاننے والے ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ورق گردانی اور مقدمہ وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاضل مرتب نے بڑی محنت و تحقیق سے کام لیا ہے، اور یہ ترکی سیکھنے والوں کے لیے نہایت مفید و کارآمد ہے، ہندو پاک اور ترکی تعلقات کے نقطہ نظر سے بھی کتاب اہم ہے۔

کلیات مصحفی جلد دوم - مرتبہ جناب نثار احمد فاروقی، تقطیع کلاں، کاغذ

کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۲۵۴، مجلد مع گرد پوش، قیمت مجلد پچیس روپے

غیر مجلد پچیس روپے، علمی مجلس، دہلی۔

مصحفی کی عظمت و شہرت کے باوجود ان کا پورا کلام اب تک شائع نہیں ہوا تھا، علمی مجلس

جس کے قیام کا مقصد اردو میں علمی تحقیقی کام اور اس کی بلند پایہ اور اہم کتابوں کی ترتیب

و اشاعت ہے، اور جو اس سے پہلے بعض مفید کتابیں شائع کر چکی ہے، اب اس نے مصحفی

کے کلام کو آٹھ جلدوں میں شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے، ان کی ترتیب و تدوین اور متن

کی تفہیم کا کام اردو کے مشہور ولایت ادیب و محقق نثار احمد فاروقی صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے،

پہلے اس کا دوسرا حصہ مرتب کیا ہے، اس میں ۴۴۴ غزلیں، ۵۰ رباعیاں اور چند غزلیات

اور سدس و مثنوی وغیرہ شامل ہیں، لائق مرتب نے اس کو چار قلمی نسخوں کی مدد سے بڑی کاوش

و محنت سے مرتب کیا ہے، جواشی میں نسخوں کا فرق و اختلاف واضح کیا ہے، شروع میں جانا

الکرام صاحب کے قلم سے مختصر پیش لفظ ہے، اس میں زبان کی کلاسیکل اور بنیادی کتابوں

اور ان کے متون کی اشاعت کی اہمیت اور ان کی ترتیب کے بعض مفید اصولوں کی نشاندہی

کی گئی ہے، ظاہری نفاست و زینت بھی نہایت دیدہ زیب ہے، اس کے لیے مرتب اور

علمی مجلس دونوں اہل ذوق کے شکریہ کے مستحق ہیں۔

مخطوطات انجمن ترقی اردو مرتبہ جناب سید سرفراز علی صاحب رضوی، متوسط

(فارسی و عربی) تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۳۲

قیمت سے ۵۰ پیسے، پتہ: انجمن ترقی اردو، بابائے اردو روڈ کراچی۔

شہنشاہ ایران کے جشن تاجپوشی کے موقع پر انجمن ترقی اردو پاکستان نے جو کتابیں شائع کی تھیں، ان میں یہ کتاب بھی ہے، اس میں انجمن کے کتب خانہ کے ایک ہزار سے زیادہ فارسی و عربی مخطوطات کی صرف اجمالی فہرست دی گئی ہے، عجلت کی وجہ سے تفصیلی فہرست مرتب نہیں کی جاسکی، اس فہرست میں فن و اکتادوں کے نام صفحات کی تعداد اور جن مصنفین و کاتبین کے ناموں اور سنہ تصنیف و کتابت کا علم ہو سکا ہے، درج کیا گیا ہے، لیکن بعض مشہور متداول کتابوں جیسے مطول، تہذیب المنطق، قطبی اور دلائل الخیرات وغیرہ کے مصنفین کے نام نہیں تحریر کئے گئے، غالباً مرتب نے انوار التشریل اور تفسیر مبصناوی کو دو کتابیں سمجھ کر مبصناوی کے مصنف کا نام تو لکھا ہے لیکن انوار التشریل کے مصنف کا نام نہیں لکھا، بعض کتابوں اور مصنفین کے ناموں کے نقل میں اس قدر اختصار سے کام لیا گیا ہے جس سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، فہرستوں کی ابتداء قرآنیات اور تفسیر کی کتابوں سے کی جاتی ہے، لیکن اس میں اس کا خیال نہیں کیا گیا ہے، یہ فروگزاشتیں غالباً عجلت کا نتیجہ ہیں، امید ہے کہ آئندہ تفصیلی فہرست میں ان کو دور کر دیا جائے گا، خامیوں سے قطع نظر اجمالی فہرست بھی فائدہ سے خالی نہیں، اس سے تحقیقی کام کرنے والوں کو بڑی مدد ملے گی، آخر میں ابوسلمہ شافعی، پوری صاحب کے اسماء کا اندکس مرتب کیا ہے، اور شروع میں بعض اہم اور مصدق مخطوطات کا عکس بھی دیا گیا ہے۔

آتشیں و نگار فکر۔ مرتبہ جناب عبدالحی نسیم آروسی و کریم اسدی صاحبان،

تقطیع خورد، کاغذ و کتابت و طباعت عمدہ صفحات ۲۴۸ - ۱۸۴، مجلد مع گرد پوش،

قیمت ہر جلد سے ۵۰ پیسے۔ پتہ: دفتر مجلس اشاعت بھاکپور۔

یہ دونوں مجموعے مجلس اشاعت بھاکپور کی طرف سے شائع ہوئے ہیں، جو غزلوں، نظموں اور قطعات پر مشتمل ہیں، نسیم صاحب جوان سال ترقی پسند شاعر ہیں، ان میں شعر و سخن کی پوری استعداد ہے، لیکن نچنگی کی کمی ہے، شروع میں امان اللہ غازی صاحب کے قلم سے مقدمہ ہے جس میں آراء کی ادبی تاریخ اور اس کے ادیبوں کا ذکر اور نسیم صاحب کے کلام کے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں، لیکن بیان میں طوالت اور مبالغہ ہے، کریم اسدی صاحب معمر اور کثرت شاعری ہیں، ان کو غزل سے زیادہ مناسبت ہے، اور ان کا طرز قدیم مگر کلام میں نچنگی ہے، قدامت کے باوجود وہ مسائل اور تقاضوں سے بھی واقف ہیں، اور ان کے کلام میں غم و اور غم جاناں کی طرح غم زمانہ کی حکایت بھی ہے، اور وہ زلف محبوب کی طرح گیسوئے ہستی کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نظمیں بھی فنی اور معنوی حیثیت و لکش ہیں، ان کی قوم و وطن سے سچی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، مجموعی حیثیت سے دونوں مجموعے بہتر ہیں۔

بنیادی قرآنی تعلیم۔ مرتبہ قاری ابوالبیان سید محمد ابراہیم ہنری صاحب،

تقطیع خورد، کاغذ و کتابت و طباعت معمولی صفحات ۳۲۰، قیمت للعر پتہ:

داراللمیۃ العلمیۃ چنچل گوڑہ، حیدر آباد ۲۲۲ (۲)، مکتبہ نشاۃ ثانیہ منظم جاہی مارکیٹ حیدر آباد۔
حیدر آباد کے دینی ادارہ دارالعرفان نے اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ابتدائی تعلیم سے ہائی اسکول تک کے لیے قرآن مجید اور سیرۃ النبی کے امتحانات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور اسکے لیے نصابی کتابیں بھی مرتب کی ہیں، یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی گڑھی ہے اور اس طرح مرتب کی گئی ہے کہ بچوں میں عربی کی اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے لگیں اور اسکی عظمت سے واقف ہو جائیں، کلام مجید سے ضروری واقفیت کے لیے پارہ ۱ کو ۵ منازل، سورتوں اور آیتوں کی تعداد، وحی، کاتبین وحی، ائمہ قرأت، صحابہ کرام اور بعد کے مفسرین کے نام اور ان کے سین و وفات اور مختلف زبانوں کے تراجم اور

تفسیروں کے نام بھی لکھ دیے گئے ہیں، اسلامی عقائد، عبادات، اخلاق اور معاشرت کے احکام و ہدایات، عبادات غسل، وضو، تیمم اور عقیقہ وغیرہ کے طریقے اور ان کے مطلق آیات، اذکار اور سنون دعائیں بھی ترجمہ کے ساتھ دیدی گئی ہیں، اس طرح یہ کتاب قرآن اور مذہب کے متعلق متنوع و متفرق معلومات کا ایسا کنگول ہے جس سے ہر مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو پچوں کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے زیادہ مستند اور تحقیقی نہیں ہے، مگر بعض فروگزشتیں بھی ہوئی ہیں مثلاً اسلامی ارکان میں زکوٰۃ اور حج کے اہم جزو قرآنی کے احکام و مسائل تحریر نہیں کیے گئے ہیں، اخلاق و معاشرت کا حصہ جو بہت ضرور تھا دوسرے حصوں کے مقابلہ میں بالکل ناکافی ہے، تاہم مرتب کی محنت قابلِ داد ہے۔

دیوان اشعار۔ از جناب این۔ بی۔ سین ناشاد دہلوی صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ عمدہ۔
کتابت و طباعت غنیمت جصفیات ۲۴۰ مجلد مع گردپوش، قیمت غلہ رستہ: نیوک
سوسائٹی آف انڈیا، پورٹ بکس ۲۵۵ نئی دہلی۔

جناب این۔ بی۔ سین ناشاد دہلوی، طنز و مزاح نگار شاعر ہیں اور یہ دیوان ان کے کلام کا مجموعہ ہے، جو سات حصوں میں منقسم ہے، سیر و ساحت، بزمِ خواباں، سیاسی گولہ باری، روحانی دنیا، شاعروں کی دنیا، غزلیں اور قطعات۔ ناشاد صاحب نے موجودہ دور اور ماحول کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور مختلف طبقوں کی ذہنی و اخلاقی پستیوں اور خرابیوں کا بڑے دلچسپ انداز میں خاکہ کھینچا ہے، جنسی آوارگی و فحاشی، اہل سیاست و ارباب حکومت کی خود غرضی، مذہبی علمبرداروں اور شاعروں کے مزاج و کردار پر خصوصیت بھرپور طنز کیا ہے، اس حیثیت سے ان کا کلام بڑا دلچسپ اور سبق آموز ہے لیکن کہیں کہیں ان کے کلام میں استہزاء کا رنگ آگیا ہے، اور شوخ تصویروں کی اشاعت ذوق لطیف پر بارگزرتی ہے۔

جلد ۱۰۲۔ ماہ شعبان المعظم ۱۳۸۸ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۶۸ء۔ عدد ۵

مضامین

شذرات
شاہ معین الدین احمد ندوی
۳۲۲-۳۲۳

مقالات

تہذیب کی تشکیل جدید
جناب لانا محمد تقی امینی صاحب ناظم شعبہ دینیات
۳۲۴-۳۲۵

ابن الفارحی اور ان کا کلام
جناب ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب شعبہ عربی
۳۲۶-۳۲۷

فارسی ادب اور تمدن میں ہمینیوں کا حصہ
جناب ڈاکٹر عبد المنان صاحب ریاض شعبہ فارسی
۳۲۸-۳۲۹

کتاب خانہ دارالمصنفین کے نوا اور مخطوطات
جناب ڈاکٹر عبد المجید ندوی صاحب غلطی بی۔ اے
۳۳۰-۳۳۱

انثار علمی
کتب لاجب مولانا مناظر احسن گیلانی بنام سید غلام محمود شاہ مرحوم زمیندار (ہمارا)
۳۳۲-۳۳۳

ادبیات
جناب ڈاکٹر ولی الحق صاحب انصاری لکھنؤ
۳۳۴-۳۳۵

نیرنگی و دہر
جناب راجا جید محمد و می نشید
۳۳۶-۳۳۷

مطبوعات جدیدہ
"عن"